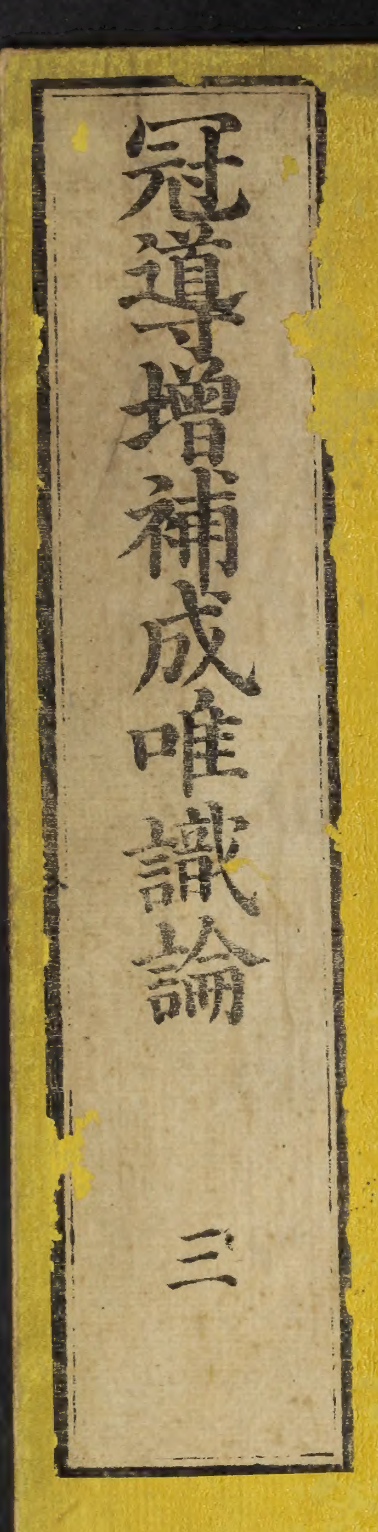

冠導增補成唯識論
三

第三卷論文大科

心所相應門　受俱門　三性門　心所相例門

因果譬喩門　斷捨門　衆名　五教義　［自下十理證］持種證

異熟證　趣生證　執受證　壽煖識證　生死證

識名色互爲緣證

ⓛ阿賴耶識等 本識有三位別名亦寬狹不同阿賴耶名唯在初位不通二三故云初狹名其本識体无始已來乃至佛果相續无斷故云寛体故下論云由斯永失阿賴耶名說之為捨非捨一切第八識体三位者一我愛執藏現行位二善惡業果位三相續執持位問第三位中佛果第八為无與五心所相應耶答不爾果位諸識皆與廾一心所相應非如因位本識與唯五心所相應故

已下疏三末

第一起論端 ⓘ第四別釋五所體性作用有二第一別解五體性作業有二此總 ⓡ謂觸能令根等三法合為依取所生了別此三和合由觸故然 ⓗ分別之用是觸功能。

心王 自性 行相 作業
心所 因性
互相影顯 巹略明故 今於說行相

冠導增補成唯識論卷第三

護法等菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

扶桑雒陽泉山比丘 旭雅 著作

○八段中第三段十義中第六相應門有五○第一擧頌正答

此識與幾心所相應常與觸作意受想思相

△三末初丁左○第三釈常字頭五相應所在位次○△同上○除佛因位亦不與餘法相應

應阿賴耶識無始時來乃至未轉於一切位

○一一言通五受 △同上 ⓡ

恒與此五心所相應以是遍行心所攝故觸

△二丁右○定俱生滅△金剛無間道△同上

○隨因果名三和○一一者觸作用○一一者根等作用△無始時來定俱生俱滅故遍

謂三和分別變異令心心所觸境為性受想

行之義成○作意△相似義△三和功能○下別解有二初廣前後從他○不相乖返更相交涉故

思等所依為業謂根境識更相隨順故名三

△三右ⓗ○根等三△二左△根境識三△一觸△三和○此解變異

和觸依彼生令彼和合故說為彼三和合位

○下解由二義觸名三和也一依彼生也即三和是因二令彼合也即三和是果也即隨因果觸云三和

灯四本要下本秘三末

㋺ 親用顯性
性業二用別
疎用顯業
行相顯自
取境功能
作用行相別
作用顯他
依止功能

㋩ 觸依彼等
一依根境識生是根等觸之因觸果
二令根境識合即觸之果
觸能令根等之法合

分別者領似異名如子似父名分別父

○裏曰 此意總顯根等三法有能順起心所功能名爲變異此觸亦有順生心所功能作用領似彼三是故名爲分別變異

㊁裏曰 對法等 又彼論中言分別者是分別義根等

皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故名分別根變異力引觸起時勝彼識境故集論等但說分別根之變異。和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所功能故以受等所依爲業起盡經說受想行蘊一切皆以觸爲緣故由斯故說識觸受等因二三四和合而生瑜伽但說與受想思爲所依

○於三和合位功能乃生既與前殊說名變異變異是三力上用 △四左 ○此解分別 △變異
△根境識三 △五左 ○下會相違也問似三和之功能故名分別變異者何故對法第一說於根變異分別爲體耶爲答此故次說云
△三合位引觸起時根變異力用 △七右 ○謂觸亦能 ○根用
○對法中辺等 ○不令離散名別行相 △說自性已觸業如何前解功能雖即是業舉業顯体非業門
○明生滅故名之 △七左 ○此解觸業 △三和能順 △七左 △一切餘心行總攝
○根境識及觸 ○問若諸心所皆依觸生者何故伽第三及五十五說觸是爲受想思三作所依而不說與餘心所爲所依耶故次會云 △八右 △前理教 ○契経 ○二 ○三 ○四 ○根境
△雜二三等實二一念同時 △九右

㋥ 根變異等 對法鈔二本廿二左云然三變異勝者唯根所依相續隣近勝故不唯前之能生心所觸想心所皆亦能生依和合觸最勝故觸雖領似三變異生然最似根生心所力故言分別根之變異

(ほ)為主勝故等蘊云主是勝故不可說識似於根境心所是劣故可說觸分別三和齊與不齊二解倶得(へ)集論等一五丁云何建立行蘊謂六思身眼觸所生思耳觸所生思乃至意觸所生思由此思故思作諸善思作雜染思作分別差別又即此思除受及想與餘心所法心不相應行總名行蘊文

有能生三受分位觸能分別令三位殊分三位別故名分別今此解好

(と)如受等性等

三和別觸——大衆師
三和成觸——經部師
三和生觸——薩婆多部
秘二丁左

作意等並未生位其作意種義警應生心之種云令起趣境非警一切心之種子彼未逢緣不定生故作意警之

(ホ)問舉思攝餘心所者何故對法等說觸是受所依為業耶今會

(ヘ)第二喩如

者思於行蘊為主勝故舉此攝餘(ほ)集論等說

△云為思為依則為一切心所為依 ○思 ○心所 △九左 △十二丁右

為受依者以觸生受近而勝故(ホ)謂觸所取可

○問何為近復是勝耶故今答也 △顕揚一三丁左 五蘊論四丁左

○不可意倶相違 ○損害倶相違 △九左 ○相似義 △一二丁 受勝餘心所故

意等相與受所取順益等相極相隣近引發

○下破経部計三和成觸也 ○第一宗 ○下有三因也第一 ○六識六觸六受六想六思六愛

勝故然觸自性是實非假六六法中心所性

△十一右 △十左 ○第二 ○四食性 ○第三十二支中心所攝 △十一左 △同上 ○倶舍正理等 ○宗云觸別有躰

故是食攝故能為緣故如(ト)(と)受等性非即三和

△十二右 ○此解第二數初略明躰業 (へ) △十一右 △一種子 ○第二宗 ○次廣

作意謂能警心為性於所緣境引心為業謂

○警心有二功力 ○一令心未起而起 △一用 △十三右 △十二右

此警(ち)覺應起心種引令趣境故名作意雖此

△作意 ○二令心起已趣境 一切心之種子警覺彼未逢緣不定生故

心有二功力一者令心心所未起正起二者令心起已趣境故言警覺應起心種引令趣境故 ち警覺等 警覺有二一種子警覺二現行警覺大乘立種子現行警覺有无究難正理亦云作意之用在未來 り以觸為先 答和合三法攝心心所令同取境是觸勝能警心心所令皆能起作意勝力此約和合觸乃先明彼論約警作意初說各據一門 る能起合離等 妨難云若生愛為業第八王所共无記云何生愛耶

餘三食

ト裏曰此中大乘觸別有體非即三和經部一師三和成觸觸即三和是假一師觸非三和有部觸有別體但以受等所依為業 ぬ何故百法作意為初此論以觸為先 の

性帶緣
業不定
觸受想思等緣為業
受起愛為業
想施名言為業
遍　能

亦能引起心所心是主故但說引心有說令

△十三左○後破正理十一初丁 ○下破此云應非遍行 ○對法一倶舍異之 ○下破此云不異定故 ○此敘彼計

心迴趣異境或於一境持心令住故名作意

△十四右 ○此破正理 ○此破雜集 ○此解第二數 初辨自義後破外執

彼俱非理應非遍行不異定故受謂領納順

△同上 ○依涂分說 △十五右 ○此解起愛為業 △十五右 ○樂○苦○不苦樂

違俱非境相為性起愛為業能起合離非二

○上者依求 △十六右 ○正理論師也此初敘彼計 ○有漏受能為愛之緣故此釈一切涂受作業非第八識愛不生故

欲故有作是說受有二種一境界受謂領所

○境 △觸有苦樂捨受皆能領 ○同時 △十六右 ○正理師評云 △餘心心所不能領觸

緣二自性受謂領俱觸唯自性受是受自相

○通 ○餘心心所 ○不能緣相應法故 不可以說緣而受名領觸 ○此論主破 △十六左

以境界受共餘相故彼說非理受定不緣俱

△餘心心所以皆能領境界相故

業帶縁　作意引心業
境業定　思役心爲業
勝　能

第八相應受想以何爲業如理第二八无其業也有帶縁境性作用无作用无失云云同學三二廿二丁左

⑤若似觸等蘊云因果之法非即非離亦无因即是果故說之言无持業或即是受與愛爲因與觸爲果亦得說言即因是果今唯望觸不望於愛故說之言簡即因果前解爲正

⑥起種種名言等灯云問想既施設名言爲業

ⓡ言領觸者從所依說如言食邑食彼所生

ⓧ裏曰如多人共處傍有人言汝面是奴中有奴者攝爲罵己餘非奴者不攝屬己故受亦爾等

生觸故若似觸生名領觸者似因之果應皆受性又既受因應名因受何名自性若謂如王食諸國邑受能領觸所生受體名自性受理亦不然違自所執不自證故若不捨自性名自性受應一切法皆是受自性故彼所說但誘嬰兒然境界受非共餘相領順等相定屬己者名境界受不共餘故想謂於境取像

○正理師復救云受領觸者似傾時觸說名爲領非緣名領是故次論主破○等流果云云
△十七左○此難名
△十六左ⓡ○觸生受故是受之因既領於因可名因受
△十七右○此難射
△觸　△第六轉依主釋
○如果穀子似因粟故
○土田所生禾稼等是王所食○果禾如○因土如
○此即領自義
△十八右○此牒彼計
△十八右○彼計心等不能自緣故說自緣便違自失
△十八左○此牒彼計非謂自緣
○此論主非△同上○此破彼執
○皆不捨自躰故
△十九右○此總結破
△疏十八丁左
○心心所
○違俱非
△十九左
△レ心心所○此解第四數
△二十右
△灯六丁秘五丁

何非語因答准雜集論說爲隨說因非語加行由想境像方立名言此勢疎尋伺用親正起語故說爲語行

體多

心時簡前後依簡別識緣簡別見事簡

⓪相應等

相應 ── 執相應染 ── 不斷 ── 分別智

不相應染 ── 業 ── 轉 ── 現 ── 根本无明

一相分行相隨轉門
第一時等簡前后念王所相應
第二依等簡同時五俱意識與五識心所相應
第三行等簡依同六八相應而即相分行相異故

○發起之義 ○此業但是意俱之想 ○一上者取像之異名謂此是青非非青等

爲性施設種種名言爲業謂要安立境分齊

△想 ── 親 ── 疎 ── 因想 ── 因尋伺
△ ── 性 ── 業 ── 造作 ── 役心
△二十左 ○此解第五數 ○心所亦爾

相方能隨起種種名言思謂令心造作爲性

○共相因相離言故今爲釈業用言共相 ○邪俱相違行因相 由思此境相故思作業

於善品等役心爲業謂能取境正因等相驅

起善等事 △一心所 ○第二釈與五俱 △卄一右 △二十五左

役自心令造善等此五既是遍行所攝故與

○無心起時無隨一故 △卄一左 △惡無記 ○論第五 ○自下第五解前頌中相應二字

藏識決定相應其遍行相後當廣釋此觸等

○見分 ○刹那 ○一根 ○定 一故 △卄一左 ○相分 ○自躰分 ○相似故

五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等

○第四段也第七五受門下文有二第一以三復次釈唯捨受俱有二初以三復次釈此第一復次

故名相應此識行相極不明了不能分別違

△二十二右 ○捨中容寂靜不明了故

第四縁等設相分相似而本質境不同故見別

第五雖具上四義无第二受等故云事等

(か)此識行等此中五義且據因説若在佛果非不明了亦能分別違順境相不爾諸佛應非遍知餘之三義可通因果後二復次唯約因中

五義
一極不明了
一是捨受相　云云
二不能分別違順境相取中容境
三由微細
四由一類乃至此行相定故
五相續轉乃至此恒相續

順境相微細一類相續而轉是故唯與捨受相應。又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現縁任善惡業勢力轉故唯是捨受。苦樂二受是異熟生非眞異熟待現縁故非此相應。又由此識常無轉變有情恒執爲自内我。若與苦樂二受相應便有轉變寧執爲我故此但與捨受相應。若爾如何此識亦是惡業

○三　○四　○五
○以五義顯唯捨受俱。又有五義不取之
△廾五右　○第二復次
△若是餘受必是易脱。此行相定故成一類
△第八　△過去　△同上
△違順等—行—
△苦樂二受　△違順境
△同上　△第三復次
○相續義　○一類義
○第七我我常一義故此似我顯第七識
恒縁執我　△第八
△苦樂易故非常
△廾五左
○捨受寂靜善惡業調順可招之如何追業亦招寂果
△同上　○後釈外妨難也此卽薩婆等難也

蘊云此中五義且據因説若在佛果非不明了亦能分別違順境相不爾諸佛應非偏知餘之三義可通因果

蘊云第八識五義
一謂任運生
二非善染
三類異熟无記性攝
四能遍執受五根等法
五一切時執非有不執時若不執時即爛壞故

㊅定問定亦有爲法故有刹那別緣之義何云一境答見論文專注對任運一境對刹那定作加行加行時所觀本質境專注其所緣雖念念雜起每念深專注又雖新新起隨加行心欲觀一境之相名爲一境此識隨前業任運緣之意云定八雖俱新新起作專注一境之加行名一

異熟既許善業能招（〇不善業亦應招捨受）捨受此亦應然（△廿六右△此論主返質答）（△同上〇此顯所由及同法喩）捨受不違苦樂品故（〇是別報故彼以寂靜解捨故不招我以中容解捨故能招）如無記法善惡俱招（△廿七右）如何此識非別境等心所相應（〇此即外人問）（△廿七右△別境）互相違故（〇論主答〇自下第二釋不與餘心所相應之所以）謂欲希望所樂事轉（△廿七左）（△同上）此識任業無所希望勝解印持決定事轉（△同上）此識瞢昧（〇莫中反目不明也）無所印持念唯明記曾習事轉（△同上）此識昧劣（〇而且）不能明記定能令心專注一境（△同上）此識任運（〇一者隨業轉）刹那別緣（△一生滅義）（△廿八右）慧唯簡擇德等事轉（〇一共俱非）此

境不名別緣任運緣之云別緣不名一境云云光云定一境隨能緣想云一境設雖
境多定一境㊇利那別緣等秘右九丁答影像之境新新而起前後不一故緣名別乃
至言不同定專注所緣理即可爾云非易脫道理難詳定八所緣非有爲攝若有爲
法刹那生滅云
何不名前後易
脫
㊈有間斷故光
云六識相應設
雖間斷第八相
應何不相續彼
遍行五第六相
應有間斷故答
五數心所自性
相續者也然六
識相應所依斷
故无力能依心
所亦間斷然第
八相應能所符
今此不定四設
雖六識相應有

識微昧不能簡擇故此不與別境相應此識
[△同上右○此總結也]
[○下簡善等不俱所以]
唯是異熟性故善染汙等亦不相應惡作等
[△十一○本惑隨惑 — 者等取不定等 (中隨惑)]
[△俱舍 廿八左]
四無記性者有間斷故定非異熟
[自性 — ○眞 —]
[△唯識]
[○第五段也第八三性門 此最初問]
[△卅九右]
法有四種謂善不善有覆無記無覆無記阿
[△三十左○下答有三初總答]
賴耶識何法攝耶此識唯是無覆無記異熟
[△卅一右○次別答也 此第一因證唯無記]
性故異熟若是善染汙者流轉還滅應不得
[○若恒善 ○若恒染]
[△同上○此第二因○是果報之主]
成又此識是善染依故若善染者互相違故
[△苦樂 ○滅道]

起不起不同。是自性間斷法故。自元第八不相應也。

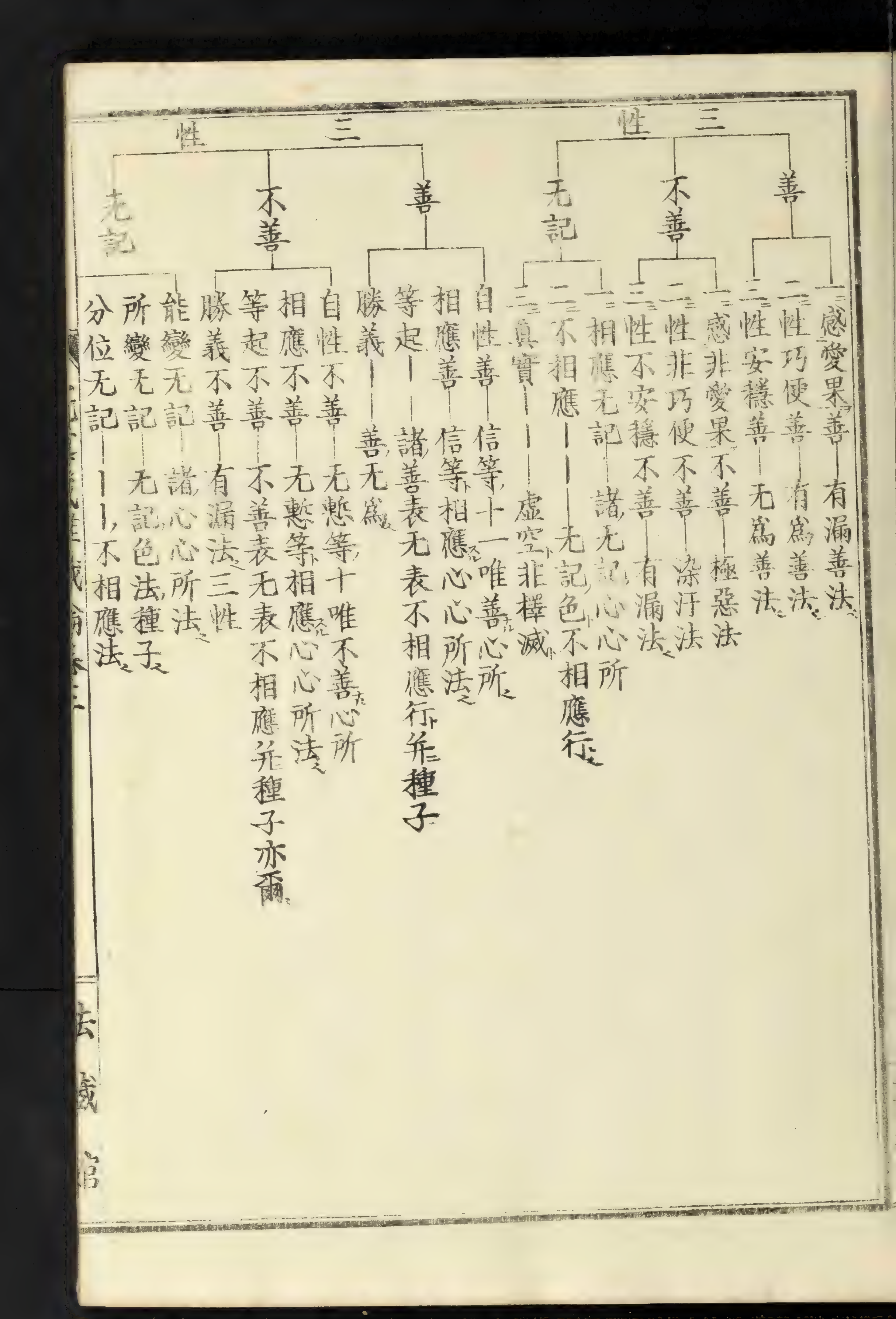
○定非異熟　此句是非不定心所。與第八不倶所以。有間斷故。亦云非真異熟也。是門違執也。

○法四種

勝義 ― 善 ― 擇滅
　　　 不善 ― 有漏
自性 ― 善 ― 慚愧
　　　 不善 ― 无慚愧
相應 ― 善不善相應心心所法
等起 ― 三業不相應法

倶舍十三丁十四右　婆沙五十一丁　百十四丁十一　正理三十六丁四　疏五末九丁五十

應不與二倶作所依。（○善染）（△卌一左）（○此第三因）又此識是所熏性。故若善染者。如極香臭。應不受熏。（○答薩婆多等難　難云無熏習識有何過耶）無熏習故。染淨因果倶不成立。（△三十二右）（○此總結）（△卌一左）故此唯是無覆無記。（△同上）（△後釈無覆無記名）覆謂染法。（○一義　合以二義解其覆字）（△真理或依他）（△同上）障聖道故。又能蔽心。令不淨故。（○二義）（△第八）（○此是總結）（△同上）此識非染。故名無覆。（△婆沙百三丁　同百六十一丁四）（△同上）（○何名無記今答）（△要下本丁二有二）（○一義　約果）（○法性心　二依他心）（○善有可愛果惡有非愛果）記謂善惡。有愛非愛果。及殊勝自體。可記別故。（○二義　約因）（此有二義名爲記也）（△三十二左）（○此結釈名）此非善惡。故名無記。（△同上）（○第六段心所例同門也　非是分別第八自體　第一護法別義　約八段科）（初師以五心所唯例同無記性無記性後有亦如是言故）觸等亦如是者。謂如阿頼耶識。唯是無覆無

三性
善
一感愛果善―有漏善法
二性巧便善―有爲善法
三性安穩善―无爲善法
不善
一感非愛果不善―極惡法
二性非巧便不善―染汙法
三性不安穩不善―有漏法
无記
一相應无記―諸无記心心所
二不相應―无記色不相應行
三眞實―虛空非擇滅
三性
善
自性善―信等十一唯善心所
相應善―信等相應心心所法
等起―諸善表无表不相應行并種子
勝義―善无爲
不善
自性不善―无慚等十唯不善心所
相應不善―无慚等相應心心所法
等起不善―不善表无表不相應并種子亦爾
勝義不善―有漏法三性
无記
能變无記―諸心心所法
所變无記―无記色法種子
分位无記―不相應法
法
識

勝義 — 虚空非擇滅

例同門四義

- 第一 — 一義 — 三性
- 第二 — 五義 — 護法別義
- 第三 — 六義 — 第二師五加一切種 / 難陀等
- 第四 — 六義 — 第二師五加斷捨 / 護法正義

〇第二師光記云一異熟二不可知三所縁四相應五三性也不可知者且所縁行相不可知也故不可知門之外出所縁門不例行相者心王了別行相也心所不具足故不例也但行相之不可知例也王所共行相不可知故故不可為混亂不可知門之處所縁行相之詞置事所縁門行相門不可見相應門論五法相應云云若云所并相應非例自與自不相應故但心王及五數入交何五法相應故云五法相應也就受俱門論議行相門疏有問答是不可知開別門義也

〇第三師例六門前五門外加因相門故正義破之初二師望正義唯不定分也无餘義故是假叙也

亦如是言无簡別故准下能破有自害但此師意可因相无簡別故意歟

㊁應一有情光云古論議也通種現義常途也 讀師云下勿一有情難就現行難
此段種子也 光云下破作轉識事也今第八現行兩重妨不可有也但疏文種子
見論文次第炳然也

㊂理不應言等
成業論廿左云云何一一心心所法從二種子相續而生不見芽等從種生法有如是事可藉多緣生於一果无從二種有一果生若爾還應不免前過文

㊃又不可說等
此不爾不可說心中種生此眼心所中種能生識即一念應有六本識識又

記性攝觸作意受想思亦爾諸相應法必同性故又觸等五如阿賴耶亦是異熟所緣行相俱不可知緣三種境五法相應無覆無記故說觸等亦如是言有義觸等如阿賴耶亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記亦如是言無簡別故彼說非理所以者何觸等依識不自在故如貪信等不能受熏如何同識

㊇○第二護法別義 ○五種義同 △一果相門 △二不可知門 △三十三右 △三所緣門 △四相應門 △五三性門

㊈○第三難陀等義 此師例上五門并不可知即有六門 一異熟二一切種三所緣門四相應門五三性門六不可知也

△三十四右 △三十四左○第四護法破○一非 △同上○二彼門

非心王故所熏四義之可熏義即自在義 △三十五右○三論主答

△同上 善中等精進等 故不可例一切種門二六

「俱時生等」又如人二眼了識唯是一多眼龍王何必多識又若許爾者卽一有情有六本識便爲六身非爲一体有過

量云別能持中六種種子可不共生一果因緣性故如六能熏

若彼救云如摩醯首羅面有三目又有龍王有八萬眼有六體於理何違今難云

能持種子又若觸等亦能受熏應一有情有

△卅八右○四第三師云若受熏者有何失耶 五論主牒破△要三丁右縱雖受熏中有

五一成六体難 六外人云六種何失 ○八外人云皆從彼起 九論主破一多因一果相 △如本識

六種體若爾果起從何種生理不應言從六

△一所熏各有一種故 △卅八左 △卅九右 △同上○十外人云熏種雖多生果之時但從一種

種起未見多種生一芽故若說果生唯從一

十三論主復非三五種無用難 △四十右○十二外人云次第生果 十三論主復難

種則餘五種便爲無用亦不可說次第生果

四勢等非次難 ○十四外云六果頓起 十五論主復難 △五頓生六果難

熏習同時勢力等故又不可說六果頓生勿

△緣逢同時既—— △四十左○十六外復轉救此後被難已轉計 △同上

一有情一剎那頃六眼識等俱時生故誰言

○十七論主復問 △四十一右

觸等亦能受熏持諸種子不爾如何觸等如

△同上 △不受熏持種者

⑨似種謂名等本識變種能生果名爲眞種觸等與識同一所緣故彼亦能變爲種子不能生果名爲似種

⑩後執受處等攝論一丁十四右云依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受有色界中具二執受无色界中不具二執文

⑪由此前說光云此第三師有三失一因相不名受薰持種失二所緣因相无差別失三本頌重言失也

⑫亦如是言隨所應說若前若後性相求故應例有隨理无違即例

⑦但緣本識相分之種自不須變即無親所緣緣自無相分故便非唯識心外取故若託彼變但是疎緣不於觸等之上現影像故

識名一切種謂觸等五有似種相名一切種

△四十一左 ○十八 此外人答 △一 本識種 ○一 分 十九 論主問何故然

○二十三 彼答 此即顯以三因觸等似種 ○生無色界既不緣色不緣種者此何所緣

觸等與識所緣等故無色觸等有所緣故親

△四十一左 △同一所緣故 △若不緣種心心所法所緣有不同失 ○二三 ○無實用故 ○二 △四十二右

所緣緣定應有故此似種相不爲因緣生現

○根境 △同上 ○此下舉同喩 △同上 ○不能爲依親生五識親生五識心王所變故名觸等亦不

識等如觸等上似眼根等非識所依亦如似

△一 五數所變相分 ○二十二 論主難 △同上 ○鏡中之火名似火也 △四十二左

火無能燒用彼救非理觸等所緣似種等相

○二 一切種是第三門執受處是第四門故云後也 △四十三右 ○此中正義 △既所緣

後執受處方應與識而相例故由此前說一

△是緣境之門 ○若一切種者以緣種故名一切種 一切種者何故又執受處中云緣種耶 △緣種義[illegible]故

切種言定目受熏能持種義不爾本頌有重

前
- 例
  - 果相門
  - 不可知門
  - 所縁門
  - 相應門
  - 三性門
- 不例
  - 自相門
  - 因相門
  - 行相門
  - 異熟門

後
- 例
  - 斷捨相例文
- 不例
  - 因果譬喩門

㊂正義意者例同六門前第二師五門今加斷捨隨所應故餘不例者准義可知以隨文便中間相例故亦可許例於捨位欲顯初後皆有例法及非例法故中間説觸等

言失。又彼所説亦如是言。無簡別故成相例〔○二十二第三師問若不如我所説義者亦如是言應有簡別　二十三論主復答　○此總非也△四十三左　○此正難　△上勿字流至此〕者定不成。證勿觸等五亦能了別。觸等亦與〔△以説本識觸等相應故△同上　△識行相故△同上〕觸等相應。由此故知亦如是者隨所應説非〔△四十四右〕謂一切。阿頼耶識為斷為常。非斷非常以恒〔△四十四左○第七段即第九因果法喩門也釈第九頌恒轉如暴流△四十五右〕轉故。恒謂此識無始時來一類相續常無間〔△同上○下釈恒轉二字　○一者無記義此即顯無記性義也△三相中依自相説〕斷。是界趣生施設本故。性堅持種令不失故。〔△四十五左○三一　○四一　○是引果故△四十六右○此即顯上相續之義○此堅住性〕轉謂此識無始時來念念生滅前後變異因〔△同上○何義要須中無間斷○疏云施設者安立異名　異本○識若斷滅非界趣生本故　△此遮常一　△此遮常一此簡自性及我為常為一　△四十六左〕

問只言捨頼耶何故不言捨觸等。答此據離縛心王離時心所亦離故下論云爾時此識煩惱亦熏永遠離故説之為捨。既不言捨藏識縛故離縛時心所亦離何不名捨。㊄〔令不失等〕簡經部等色心受熏而能持種於无色界入无心時此種便失此第

八識不爾種不失故不可斷此解恒義

(け)恒轉

一无記——一類
二堅——相續
三可熏非常一
四相應可爲識熏

四義蘊云可熏非常一是者此遮无爲彼常一故四相應者此與能熏同處不即離故名相應由此可轉識熏也今言相應不是時依等同之相應也

(ふ)又如暴又第八識持多種三界生故一浪因至一浪生多浪

滅果生非常一故可爲轉識熏成種故恒言

○此簡自性義 ○此顯可熏性之義 ○下釈如暴流二字有三喩

遮斷轉表非常猶如暴流因果法爾如暴流

△同上 ○第一漂浮兩趣間喩 △四十七右

水非斷非常相續長時有所漂溺此識亦爾

○後水續前 ○前水引後 △一切因果皆非断常故云法尒 △同上 ○卒一

從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令

○生人天 ○居惡趣

不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流

○第二遂緣波浪起喩 △四十七左 ○本識能持業煩悩等漂溺有情以水爲喩 ○一浪因至一浪生多浪因至多浪生

不斷此識亦爾雖遇衆緣起眼識等而恒相

續又如暴流漂水下上魚草等物隨流不捨

○第三漂流内外物喩 △同上

因至多浪起故名暴流以水爲喩

㊁過去未來有部正量等彼皆過未有体性故此意難言若如我等過未有体未來續故不斷往過去故不常汝過去无可許非常未來既无後法應斷現不住故當无体故如是豈成内緣起生離斷常正理

㊂自下第二破斥諸部有二第一牒有部正量部等難破彼宗執此文有十此即初問

⑫可許非斷等　汝執實有可許非斷未來續故與我不同如何過去說恒有故不是常見義前言我宗斷不成緣起理今汝既是常常見豈緣生理

此識亦爾與内習氣外觸等法恒相隨轉如（○共也　△し魚第八攝爲自体故云内　○此合法喩釈其大意　△同上）

是法喩意顯此識無始因果非斷常義謂此（○執持不爲自體故云外也　△爲七轉識　○此解法義令同於喩　△同上）

識性無始時來刹那刹那果生因滅果生故（△前因後果生滅相續）

非斷因滅故非常非斷非常是緣起理故說（△後法續故　△不恒住故　△疏四八左）

此識恒轉如流過去未來既非實有非常可（○上來大乘自述已義成立因果　△四十八右　○大乘　○未來既云無後法）

爾非斷如何斷豈得成緣起正理過去未來（○現不住故當無體故　㊂㊁　△四十八左　○二論主返質）

若是實有可許非斷如何非常常亦不成緣⑫（△汝前言我宗斷不成緣起理今汝既是常常豈緣生理　△此下即是常　△不常不斷）

前因滅位等
- 一約等无間前因果滅後念識因果生
- 二約種子因滅位後種果正生
- 三約前念現種因果滅位後念現種因果生以諸種子與第八識

俱生滅故如秤兩頭以影略説前但云因滅後但舉果生

如稱兩頭等　瑜伽七十云平等ー々如稱兩頭低昂道理文

若有因等　量云所言果法應非是果以先有体故如於因第三量云汝所言因應不是因先有体故猶如於果

黑山既傾白日斯現故須破也

謂但一種在現在時流入過去此種後念即起刹那刹那恒時現在而是無常因果不斷

異本

裏曰　疏云豈假去來是有方成因果不斷不藉去來因果足不斷

起正理豈斥他過己義便成若不摧邪難以顯正（入同上○二十外人返質）（入四十九右○四論主答）前因滅位後果即生如稱兩頭低昂時（△同上○此出正理　大乘因果同時）（○中間無隙因果不斷）（○五剛反舉也）等如是因果相續如流何假去來方成非斷（○均ーー△同上）因現有位後果未生因是誰因果現有時前（○五外人難云如一種子ーー△ー作用）因已滅果是誰果既無因果誰離斷常若有（△四十九左△初但難斷今亦難常）（○六論主返質）因時已有後果果既本有何待前因因義既（△五十右）（△五十左○七外人解質）無果義寧有無因無果豈離斷常因果義成（△倶舍七九丁）

㊂因果義成等

婆沙七十六丁廿以作用故立三世別即依此理說有漏識謂有為法未有作用名未來作用亡滅名為過去云云俱舍廿丁三左云尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非体有異灯四本丁十右然就彼宗有四師別故彼頌云此中有四種類相位体異第三約作用立世最為善一法救說由三類不因三世有異非体不因乃至三世友說由位不因三世有異非体有異如運一籌置在一位名一在千位名千位雖別体不別云云婆沙廿一丁四十七丁十八

㋨量云未來果法可不待因體已有故如已生果又有二量

㋭量云所計作用未來應有不離體故猶如於體又有二三量

依法作用故所詰難非預我宗體既本有用（○未有作用名未來正有作用名現在作用已息名過去△五十一右○八論主難）亦應然所待因緣亦本有故由斯汝義因果（△法体恒有文三世實有○関也△五十二左○俱舍論廿五丁若許作用異法体者可有此失云云）定無應信大乘緣起正理謂此正理深妙離（○又云未來一切法用可常起因緣具故如現在法△同上○九曲結由正義）言因果等言皆假施設觀現在法有引後用（△五十三右○大乘中唯有現法△道理三世○一生當果○一者功能也）假立當果對說現因觀現在法有酬前相假（○現在法上假說所覓未來名當果對此假當果說現法為因△過去△未來○熟覓相等）立曾因對說現果假謂現識似彼相現如是（△其當果△同上△已下唯識三世△五十二左△現在○似過去相○十結勧學△五十四右）因果理趣顯然遠離二邊契會中道諸有智（○過去○有因故非常有果故非断○無漏真智△似彼假說去來實現在△離言因果假具作用喩如束蘆互為因果作用同時△以理合智故名契道）

可彼○邑云此難意云汝今要有取與二用方名用者可既云過去等云云

初念現在取與
　取與同時
　取果與果
　　邑記如現本　同學十四丁右
　　私云恐取果用秘意　十三左

二念已去漸與　可百九十六丁十六評
入定心居現在頃取諸定及出心果與
最初刹那定果滅入過去漸與果非取　正理十九丁十六

百九十六有説光記七丁上三

寶廿丁十一右云經部難也汝以取果與果以爲作用者過去同類異熟因等唯能與果不能取果現在異熟因唯取果不能與果此即作用半无應名現在亦名過去一世之中有三故世雜亂也云云

寶救云者海應案此救過去謂有作用名爲現在所謂取果作用文非與果用與果非是作用故是故无過去與果故亦名現在之失爲言難意云若爾於五法中心心所法過去取果名現在以可評等无間緣過去取果故於五法中一分心心所法過去文取果故半作用邑記不是秘釋似勝

取果—爲后法爲因—二无心定
　初念現在取果
　第二念已后過去取果（此過去有半作用難也）
與果—生法與力全生

半作用
　過去——有取果用對現在云半作用　淨私
　現在
　取果——邑
　心法——秘　同學丁十四右

⑰ 觀現在法等 同學三一丁二十左

一道理三世 即依非子曾當義說有去來世當有名未來曾有名過去現有名現在是於現法上義說三世 瑜伽五十一丁十五左

淨識三世相分 瑜伽論一下七三丁十

二神通 其智生時法爾皆有如是功力由異生聖者功能各殊既非妄心所見皆實但由智力乃至宿命智緣過去生死智緣未來他心漏盡緣現在 瑜伽六十六丁六左

三唯識 妄識變三世相分

此義雖通体前二外別有異体多分分別妄心所變似去來相實唯現在 疏三末五十五丁左云今於此中復約識變曾當因果說去來云云

此外有二三世 分位三世 刹那 秘六末丁廿一

⑪ 觀現在法等 此文約道理三世假謂現識二句唯識三世故通二種疏意約唯識三世

⑫ 又無前難等 謂難有部果既本有何待前因難大乘因是誰因果是誰果等既无諸失

⑬ 何容一念等 光云大乘意現在一念上四相假立一同假設也實一刹有生滅二時乎若有刹那非極短故疏極微可分二難尤事也

總此段前念後念一法前後一法見義又前後異二法談義可有今云二法見一法門也於中亦見一法更不廢之下文准可知

㊂滅若現在生滅二法定不俱時相違法故如明暗等

㊃生既現在等量云生滅二法定非俱世相違法故如悟解迷惑

㊅又二相違量云生滅二法体應非一以相違故如苦樂等

㊇若一時二若即者此法滅時此法應生即是生故如生若異者生体非滅体以是異故如苦樂

㊈故生滅時大乘生滅豈非相違答大乘生滅非定一法有无異故非定異法即生法滅非別法滅故无有過

[△五十六右○自下第二上座部於此起救於中有三一總立宗 勝軍論師亦同之]

者應順脩學有餘部說雖無去來而有因果

[△五十六左○二出所以即出法體也有三一直顯 色生—生住滅 心法—生滅」上座部

恒相續義謂現在法極迅速者猶有初後生

[○此下顯因果不斷之義 二於二法辨○心法 △生滅 △法体]

[△五十七右 一法二時二念經生滅二時故]

滅二時生時酬因滅時引果時雖有二而體

○三於二法辨二法一時 前念後念二法前念滅後念生同時故一時

△五十七左 ○現在世同時

是一前因正滅後果正生體相雖殊而俱是

[○三總結也 △五十八右] ○因果二法

有如是因果非假施設然離斷常又無前難

[○大乘—自他—— ○大乘○薩婆多○有部難大乘難

△同上○下論主破有七此第一難破二法二時

誰有智者捨此信餘彼有虛言都無實義何

[△雖无去來足爲因果]

[○刹那異名○此第二難破二法一時○此第三難合同薩婆多以滅現生生未來故

容一念而有二時生滅相違寧同現在滅若

△生滅— △五十八左

㊄[△同上

㋹断煩悩等此位若是永害煩悩皆在金剛心時断已皆成阿羅漢果三乘并爾若伏断永不起断通八地已去非擧所知障此非薄故断煩悩三乘等同故通云羅漢

㋺麁重等灯五本十丁四左倫記十八上十丁三

諸心心所
一現行有漏
二二障現行
三二障種子——今釋疏六十二丁右
四二障習氣

无性三丁廿三左釋云麁重相者惡故名麁得其沈沒故名麁重卽是煩悩及隨煩悩

現在生應未來有故名生既是現在無故名（△五十九右○此第四難令同大乘滅過去故）滅寧非過去滅若非無生應非有生既現有（△同上○彼若救云誰言於滅滅卽是無同薩婆多滅体是有 同上）滅應現無又二相違如何體一非苦樂等見（△五十九左○此第五○生滅有法破一法○法宗○喻彼宗現在一法上辨生滅故）有是事生滅若一時應無二生滅若異寧說（△相違法故如解惑破二時○有偏○因法生時應卽滅故無二時△同上一如非同一体故）體同故生滅時俱現在有同依一體理必不（△六十右○第七總結○此第六）成經部師等因果相續理亦不成彼不許有（○生滅○自下第二破經部師 経部所說持種色心不能持種非第八故如電等）阿賴耶識能持種故由此應信大乘所說因（△同上○第三總結△六十一右）

所有種子[六]

◎此中所說問阿羅漢名通有幾乘有幾位中

◎阿羅漢

雜心五丁卅三

无著不生。玄應供。

贊一七五丁十

又九十四

丁十右三害賊

无生遠離

應供四義

智論二丁十七

具殺賊不

生應供三

義故文句

一二丁十八

三未二六丁十右

入

果相續緣起正理。〔〇有爲諸法從緣而生名爲緣起〕

〔〇此答也有二此初擧頌答〕

〔自三卷十丁 〇第八段節第十伏斷位次門 此問〕此識無始恆轉如流乃至何位當究竟捨阿〔△同上〕

〔△同上〕羅漢位方究竟捨謂諸聖者斷煩惱障究竟〔〇此後廣答有二此初略釈 △俱生一一種〕〔△同上〕

〔△六十二右△同上〇三乘〇此第八識所持煩惱種子〕盡時名阿羅漢爾時此識煩惱麁重永遠離

〔〇釈阿羅漢有三師此第一正義有五一釈頌文此三師異自揆至竟不竟〕故說之爲捨此中所說阿羅漢者通攝三乘〔△六十三右〇此下後廣釈也 △同上二左〕

◎無學果位皆已永害煩惱賊故應受世間妙〔〇二△不云寡易乗無學尚有故 〇三〇二問也此有二問答〇三答 〇一〇一者契當之義〕

◎供養故永不復受分段生故云何知然決擇〔△六十三左〕〔△同上〕

不退菩薩
一 約煩惱不退无學回心漸悟菩薩論丁十一右丁五 「第一師」
二 八地已上約頓悟直往菩薩論丁十二右丁二 「第二師」「正義」
三 初地已上論丁十二左丁二 「第三師」「不正義」

裏曰疏云佛既得名阿羅漢者二乘無學不說自成答第二問阿羅漢名通三乘有云云　異本云

前引決擇分四句之中初句有四人三乘無學及不退地以去菩薩此先不論故今為難

〇五十一丁上 此答初問何知此識三乘皆捨　△丁一 此斷捨義
分說諸阿羅漢獨覺如來皆不成就阿賴耶。
〇此答後問阿羅漢名通三乘　〇即是第七句成轉識非阿賴耶餘三句可悉之
故集論復說若諸菩薩得菩提時頓斷煩惱
△六十四右　△十四丁七右 〇佛 △斷所知障必得如來名　△六十五右
及所知障成阿羅漢及如來故。若爾菩薩煩
〇四徵也　△由前立宗煩惱種盡方名
惱種子未永斷盡非阿羅漢應皆成就阿賴
〇五十一　△既有煩惱故
耶識。何故即彼決擇分說不退菩薩亦不成
△六十六右 〇決擇五釈也　△初師意云不退菩薩者漸悟菩
就阿賴耶識。彼說二乘無學果位迴心趣向
△此無學回心人名不退所以 △名不退 〇名菩薩所以 〇名菩薩
大菩提者必不退起煩惱障故趣菩提故即
△二乘阿羅漢

要下本丁三左不退菩薩滅定入不云云
皆已永問何故有學非阿羅漢三无學得阿羅漢名

（へ）供養阿羅漢言應有殺賊无生應供義則遍三義故但言應不言應供

（と）集論復説等

初僧祇
- 一未入僧祇
- 二爲入初發心住住前行信等十信　劫二劫等行
- 三未　五六丁廿右入　同學九二十九丁
- 二已入發心住已修百法明門修信等十心
  - 十信二
  - 初住 十住
  - 十行
  - 十回向
  - 四加行位第十四丁
  - 三賢

第二僧祇

第三僧祇
- 初地至七地
- 八地已去
- 十地

（ヌ）十信二
- 一住前十信　唯十心文互无相助義　未入僧祇
- 二初發心住間十信　修應兼修餘九心時互修合百法明門也（十心中一一心也）
  - 初僧祇中初住攝
  - 住前於依類乎經一劫二劫等修行等了入十住勝位也

菩薩二種
- 一已得不退　初地已上
  - 證不退
  - 得功德不退
- 二未得不退　八地已上
  - 行不退
  - 未得功德進不退

玄賛二丁　瑜伽鈔十二丁廿二　疏五六丁十

又不退四種

一信不退——十信第六心——以得證淨故（佛法僧戒爲四証論）
二證不退——所得法不退失故——初地入地已往
三行不退——八地已上
四煩惱不退——无漏道所斷煩惱一切聖者

(ヌ) 即攝在等

金剛心
加行攝
无間攝
雜集十 丁十四

五果回心

(ち) 回心趣向等

初果回心——八万劫——經
二——六——劫
第三果——四——至
第四果——二——十信
獨覺——一——初信

(る) 法駛流中任運等

三无數劫
瑜伽七十
八 丁十四

初劫
初地已前於六波羅蜜一行中修一行
名波羅蜜多——地前唯有漏故

第二劫
初地已上於六——一行中修一切行
名近——七地未能任運純

第三劫
八地以去一切行中修一切行无相修行猶識故
名大——八地已上任運无相故

㊄我見愛等　問若現不執即名爲捨七地已前亦有不執入无漏心等應名爲捨答此不然非畢竟故畢竟不行捨名故　問若爾三乘金剛心應名捨此識答實亦應名捨以時促故瑜伽略説不論亦不違理

㊆雖爲利益等　初師意者不退菩薩者漸悟菩薩云

或云地上菩薩行殺盗婬不成過失意云何答地上菩薩具足極淨戒波羅蜜斷誤犯障持戒清淨文能爲他破戒故成大功能今時无戒輩云爲利生作諸惡此无戒故非利生非功德何故爾无戒人行殺盗婬此常識樂事故應爲身而爲何成功能

㊅文有二一初述不退菩薩體後顯名捨此師意言三乘無學直往菩薩八地已去亦捨此識亦名不退云云

㊂第二師意者不退菩薩者頓悟菩薩

復轉名不退菩薩彼不成就阿賴耶識即攝

〔△問既爾此文何故不説不退菩薩〕○彼不退菩薩即〔△六十六左〕

○第二釈也此即護法假作二説於理無違即同前師〔△六十一右〕

在此阿羅漢中故彼論文不違此義又不動

○下有四理證知〔△簡釋地前〕○一　○二〔△同上〕

地以上菩薩一切煩惱永不行故法駛流中

○四〔△六十九右〕㊆○所吏反速也

㊅〔△簡第七地七地已前作利生等事第六有漏立〕

任運轉故能諸行中起諸行故刹那刹那轉

○於無相海　○三〔△六十七左〕〔△六十九右〕〔△伽四十八卷〕〔△簡一切〕〔△六十九左〕○上解不退下解捨名

增進故此位方名不退菩薩㊀然此菩薩雖未

○無漏相續〔△如是由四因故直往菩薩八地已去方名不退捨賴耶名〕〔△第七等煩惱我

斷盡異熟識中煩惱種子而緣此識我見愛

見現行無故　○一一阿賴耶〔△同上〕〔△第八一一〕㊂

等不復執藏爲自内我由斯永捨阿賴耶名

〔△純無漏相續故〕〔△是縁縛斷〕

作大過失地上
薩陸不可爲之
身而爲故成大
功德

(廿)伽云要知方起非不知起

(七)故集論等雜集七(九右)同十四(廿七右)云又諸菩薩已得諦現觀於十地修道位唯修所知障治道非煩惱障對治道若得菩提時頓斷煩惱障及所知障頓成阿羅漢及如來此諸菩薩雖未永斷煩惱云云

○五十一　△八地已上　○第二難陀等釈有六

故説不成阿頼耶識此亦説彼名阿羅漢有

○二八正釈也此有二此出不退體由五因故證入地菩薩亦捨識名也　△七十右　△七十右

義初地以上菩薩已證二空所顯理故已得

△断分別我執倶生我執尚在　○三　△同上　○一　△見道断二障　△以猶利故　△分別起倶生非　△四初地已上通達自在故　○二

二種殊勝智故已斷分別二重障故能一行

○正體後得或妙觀平等　△七十右　五其攝論五下地菩薩觀爲利益不動染心而方起惑非不知而起云　△同上

中起諸行故雖爲利益起諸煩惱而彼不作

(七)下(廿)　△同上　○上釈不退下辨捨中有二初理辨捨

煩惱過失故此亦名不退菩薩然此菩薩雖

△初地已上入他已前　△第八　△初地已上　○第六識

未斷盡倶生煩惱而緣此識所有分別我見

△其能緣　△種　△煩惱現行

愛等不復執藏爲自内我由斯亦捨阿頼耶

瑜伽七十八丁十五右云此諸地中煩惱隨眠可有幾種善男子略有三種

一害伴隨眠　於前五地何以故善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於爾時永无復有是故說害伴隨眠

二羸劣隨眠　於第六第七地中微細現行若修所伏不現行故

三微細隨眠　於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行唯有所知障爲依止故

名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅漢

（本頌）（初地已上菩薩）

（後引證也　第七　雜集論第十四亦有此文）

故集論中作如是說十地菩薩雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如咒藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱故亦說彼名阿羅漢

（七十一左　唯有不爲失）（無漏智力）（一一不作毒）

（第二抗第二師作此難也）

彼說非理七地已前猶有俱生我見愛等執藏此識爲自內我如何已捨阿賴耶名若彼分別我見愛等不復

（第七識　我見七地已前猶現行故　同上）（第三牒前師救意）

（第六識分別我見愛）（七十二右）（第六識）

㋕然阿羅漢　秘
十八丁詳云前
雖破他今更申
正理亦何倫豈
但斥他不對已
義又下文中而
目明捨收今此
文對破於他申
正義也不可辨
捨有重重失
㋵且如初釋直
往菩薩八地已
去非是此中阿
羅漢攝者亦懂
故三乘无學方
名爲捨
㋹煩惱麁重等
光云煩惱麁重究竟盡故者第一師義不復執藏已下第二師義故疏中擧二師義
結之也

執藏說名爲捨則預流等諸有學位亦應已（○下第四徵難）
捨阿賴耶名許便違害諸論所說地上菩薩（△一一阿羅漢捨說故△七十二左）（△第五段第三師會也）
（△以預流等所起煩惱皆不正知成過失故伽論說菩薩起煩惱有三二名無染汚相謂正知故起云云）
所起煩惱皆由正知不爲過失非預流等得（△正知道理起故）（△同上○第六論主難中正義）
有斯事寧可以彼例此菩薩彼六識中所起（△所起煩惱不爲過失）
煩惱雖由正知不爲過失而第七識有漏心
位任運現行執藏此識寧不與彼預流等同（△七十三右○此結非也）（△七十三左○下結正義㊤）
由此故知彼說非理然阿羅漢斷此識中煩（△決擇及菩薩地說八地已去一切菩薩一切煩惱不現行故此釈非也前二師是也）（△第八）

㊈然第八識等灯四本丁十四第八識名總有十八頌无没本宅藏種无垢持縁顯但轉心依異識根生有對法鈔三丁九左名有十七

一阿梨耶此无没
二阿陀那
三究生陰識
四名了別識
五質多—此云心識
六意識—体是意根故
七第一識—從本向末數爲第一
八第八識—從末向本數爲第八
九種子識
十縁識
十一根本識
十二有分識

㋨心者積集義集起義

惱麁重究竟盡故不復執藏阿頼耶識爲自（△金剛心位）（△上初師下第二師）（△永不復執藏）内我由斯永失阿頼耶名説之爲捨非捨一（△七十四右）切第八識體勿阿羅漢無識持種爾時便入（△同上△全無第八於理何違無第八体—○於金剛心正斷此時）無餘涅槃然第八識雖諸有情皆悉成就而（△七十四左○上來已廣阿羅漢訖下正解捨有二初列其名△名非一故於有情中有成不成此名故）㋨隨義別立種種名謂或名心由種種法熏習（△同上○攝論第一△已下泉三巾丁初○梵云質多此云心也○七識）種子所積集故或名阿陀那執持種子及諸（△七十五右○對法第二○此云執持 此通凡聖）色根令不壞故或名所知依能與染淨所知（△七十五左△攝論第一○ーー者三性與彼爲依故）（△世親通三性無性唯依他也）

十三果報識
十四智相識
十五眞相識
十六藏識
十七現識
常現不斷
楞迦經云
俱識
現識
分別識

（㊥通有無漏及凡聖位故名一切位此四名是相續執持位名也）
（㊉能藏義此能執藏亦通無漏始終爲論此爲所藏不通無漏）
（㊦祕曰始終而論者凡始佛終云異本）
（㊦我愛緣之爲執藏義即生故此識爲所藏）

藴云攝論中以積集生起二義名心對法論中但云積集不說生起故云一邊今謂祕藴會釋二論別者並不亢當𣪘疏唯云攝法異何關二義有具略今論全同攝論世親无性釋亦大同然依攝論唯局七轉熏習對法廣通藴處界法此言攝法大異

㊂瑜伽云此中諸識皆名心意識若就最勝阿賴耶識名心由此識集聚一切法種

諸法爲依止故或名種子識能遍任持世出世間諸種子故此等諸名通一切位或名阿賴耶攝藏一切雜染品法令不失故我見愛等執藏以爲自內我故此名唯在異生有學非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故或名異熟識能引生死善不善業異熟果故此名唯在異生二乘諸菩薩位非如來地猶有

（△三性　△所　△同上　○對法第二　伽七十三　○此取能生諸法之義　○根本識等　△現行第八任持諸法種子能生諸法　△前心名約積集此約集起故二別也　△七十六右　△執藏義　△七十六左　○燈　○義　○唯有二義無所藏義　△七十七右　△阿賴耶　○及七地以前菩薩　○八地已上　△執藏涤方無非無第八体　△我愛執藏義　△無學聖不退菩薩以無此我愛執藏以名　△同上　○此意顯是引果義故　△第八引生死異熟果義　○有漏無記與因異故從異熟因　○有學無學　○十地　△純無漏唯善故　△七十七左）

子故〇能執藏等同學三四左四云无漏第八能藏淨種平等智緣執第八故

〇此等諸名等蘊云問此中阿陀那識准下解云執持種子執受根身執取結生相續具此三義名阿陀那至无漏位既不結生如何此名通一切位答雖闕一義仍有二義故是故通名問既爾賴耶八地唯闕執藏一義應當不捨藏名佛果既有能藏能藏名亦通佛答約緣縛義不被他執即名為捨阿陀那識自体結生相續不約他緣故此名不捨問執不執別闕一義齊入八地時何不俱捨答執藏過失重闕一捨藏名結生不縛

〇古師立為第九識者非也此是圓鏡智相應識名轉因第八得之

〇無間解脫將得正得二義此中皆名將得等

〇裏曰心等通故隨義應說者此文意云心。阿陀那

異熟無記法故。或名無垢識最極清淨諸無漏法所依止故。此名唯在如來地有。菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習。未得善淨第八識故。如契經說

[△七十九右]［〇體性無垢］

[△如來第八離有漏雜染垢塵体澄淨名ー]［〇梵云阿末羅］

[△同上]

[〇如來功德莊嚴經]［〇無漏善法不可熏故即顯無漏諸法種子皆是因中已熏滿足佛果已去更無熏習前後佛果無差別故等］

如來無垢識　是淨無漏界　解脫一切障　圓鏡智相應

[△七十九左]［〇ー者性義等］［△二ー雜染］

阿賴耶名過失重故最初捨故。此中偏說異熟識體菩薩將得菩提時捨。聲聞獨覺入無

[〇下後正明衆名捨位之次]［△ー說阿賴耶捨］

[△八十左]［△佛果解脫道智品將起］［〇金剛無間道正捨］［△同上］

他設除名不捨
又八地以上變
易身相續成佛
已去无漏相續
三義具足故阿
陀那識亦通名
前解爲勝

所知依種子
識此四之名
通諸位故捨
阿賴耶名處
此四之名亦
捨捨異熟識
處此四之名
亦捨唯說捨
阿賴耶名等
處而不說心
等捨處故今
說之

㊂在異生等此
位現行我愛緣
故若爾二乘金
剛心時有學所
攝何故不除略
故不說灯云能
緣執藏雖无我
執平等智緣亦
通異位所以但
簡我執執藏

㊃若實而論
唯有十八不
放捨不害是
假故

餘依涅槃時捨無垢識體無有捨時利樂有

△再不受業果故 △八十二右 ○以大乘人不入寂滅故

△同上○一所知依執持識種子識也 △八十二左 ○上來八段十義解本頌訖自下第

情無盡時故心等通故隨義應說然第八識

二總料簡有漏無漏 此有三門 ○一三性門 ○捨位不定 ○二相應門

總有二位一有漏位無記性攝唯與觸等五

○三所緣門 △一能生覺受安危共同有二義 ○根及種 ○所 △八十三左 ○如來地 ○一三性門

法相應但緣前說執受處境二無漏位唯善

△同上○二相應門 △果位諸識卄一 因位不定也 ○通假實說

性攝與二十一心所相應謂遍行別境各五

○此明有遍行心所之所以 △八十四右 △何故與遍行相應 △同上○明有欲心所之所以 △何故有別境 ○欲無滅故 △樂境相故

善十一與一切心恒相應故常樂證知所觀

△同上○明有勝解心之所以 ○明有念心所之所以 △八十四左 △一欲之義 △佛無始遠遠事皆憶故 △佛於境無疑慮△勝解無滅

境故於所觀境恒印持故於曾受境恒明記

⑤此名唯在等 今顯此識唯如來在无漏善法不可熏故即顯无漏諸法種子皆是
因中已熏滿足佛果已去更无熏習前佛後佛无差別故功能齊故若受熏時功
能異故如佛地論有爲无漏不受熏是无漏故如涅槃等金剛心菩薩等既有二說

皆已起者時少故不説

- 心及種子識
- 阿陁那識
- 所知識
- 阿頼耶識
- 異熟識
- 无垢識

（第一）通因果位

（第二）七地已前

（第三）通八地已上因位

（第四）唯果位

- 阿頼耶識阿陁那識心 — 大乗
- 阿頼耶根本識
- 窮生死蘊有分識 — 小乗

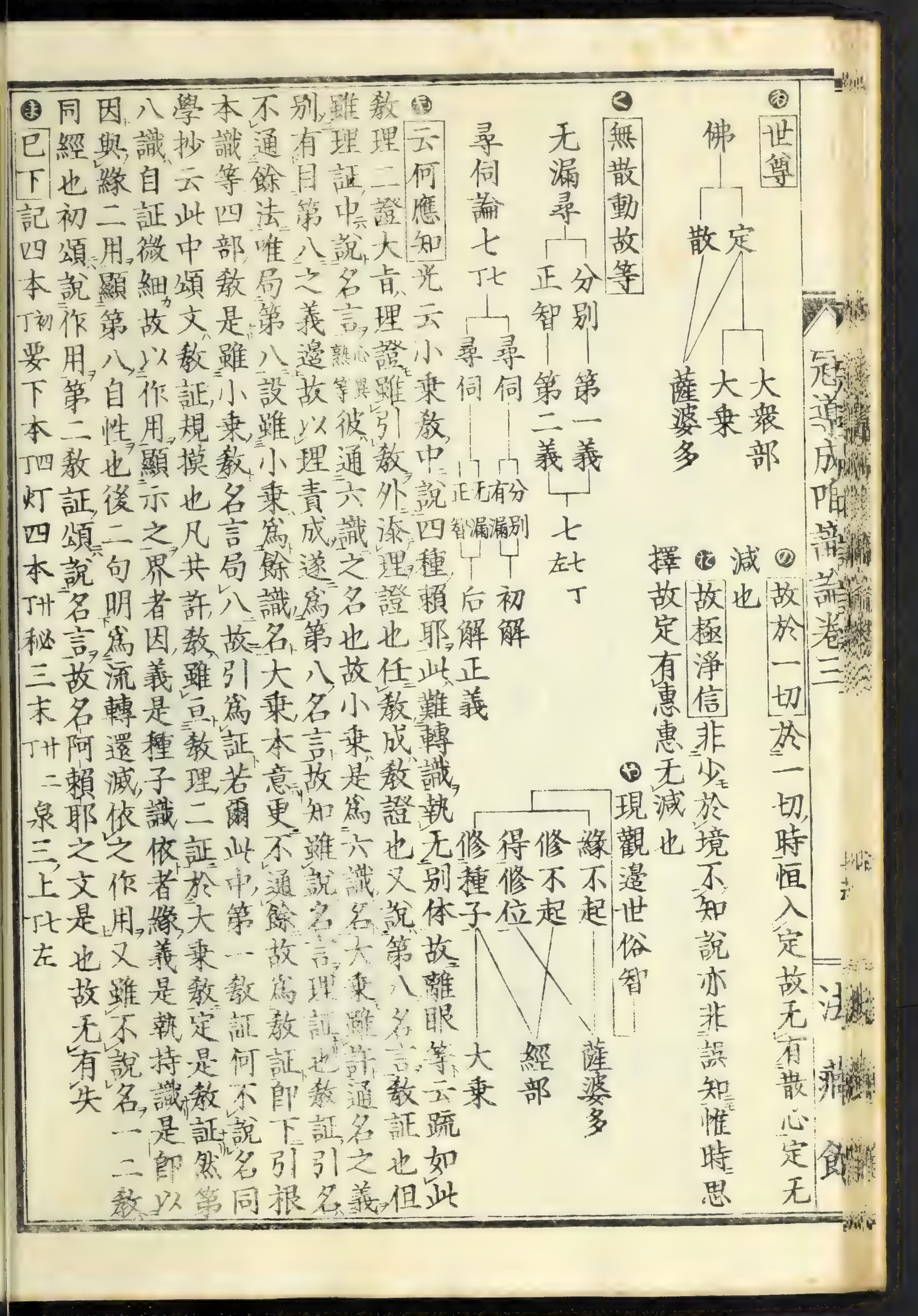
攝論七名

三末丁八右八ー

菩薩將得 光云此文通二師於解脱道捨將得之言不順雖然捨言兼正已二師共捨位菩提時即成將得也二師共捨位无間道置解脱道捨正捨云捨无間道捨已捨説捨也

- 因位 — 入位斷惑
- 果位 — 斷惑入位

然第八識 光記云前十門對有无漏總料簡也因果二位无異畧之即因相行相受倶因果法喩四門是也異今説之即三性相應所縁三門是也然自相果相斷捨三門漏无漏大別何不説之故疏有二説初義次上衆名中阿頼耶自相異熟果相説此捨位爲斷捨疏云次前已説是也後義此論有漏位言中攝不正義也又義燈有三對一有无對自相果相斷捨此三有因位果位无前已辨故今不辨二同異對因相。行相。譬喩。受倶。此四同故不辨 三性。相應。所縁。此三異故今辨 三信疑對受倶此是雖同恐有疑故今辨燈云果位唯善性恐疑餘受倶今辨性雖殊因果倶捨受文

〇お 世尊

佛 — 定 — 大衆部
　　　　 — 大乗
佛 — 散 — 薩婆多

〇の 故於一切 於一切時恒入定故无有散心定无滅也

〇え 故極淨信 非少於境不知説亦非誤知惟時思擇故定有恵恵无滅也

〇や 現觀邊世俗智

縁不起 — 薩婆多
修不起 — 經部
得修位 — 經部
修種子 — 大乗

〇く 無散動故等

无漏尋 — 分別 — 第一義
　　　 — 正智 — 第二義
七左七丁

尋伺論七丁七 — 尋伺 — 分別 有漏 — 初解
　　　　　　 — 尋伺 — 无漏 正智 — 后解正義

〇け 云何應知 光云小乘教中説四種頼耶此難轉識執无別体故離眼等云疏如此教理二證大旨理證雖引教外添理證也任教成教證也又説第八名言教證也但雖理證中説名言熟心等異彼通六識之名也故小乘是爲六識名大乗雖許通名之義別有目第八之義邊故以理責成遂爲第八名言故知雖説名言理證也教證引名不通餘法唯局第八設雖小乘爲餘識名大乗本意更不通餘故爲教證即下引根本識等四部教是雖小乘教名言局八故引爲證若爾此中第一教證何不説名同學抄云此中頌文教證規摸也凡共許教雖亘教理二證於大乗教定是教證然第八識自證微細故以作用顯示之界者因義是種子識依者縁義是執持識是即以因與縁二用顯第八自性也後二句明爲流轉還滅依之作用又雖不説名一二教同經也初頌説作用第二教證頌説名言故名阿頼耶之文是也故无有失

〇ま 已下 記四本丁初要下本丁四灯四本丁卄秘三末丁卄二泉三上丁七左

由此有趣等 由此有諸趣義 初 又

由此有諸趣及涅槃證得 第一釈

由此有諸趣及涅槃證得 第二釈

由此有諸趣及涅槃證得 第三釈

○第一解 疏云頌中有字貫通二處謂在能有中及下所有中 此第一解中釋第四句亦有三說

初說 ─ 初半 ─ 初句第八為因 以下疏四本

用即種子識

二句為縁用 ─ 現行功能

故世尊無有不定心故於一切法常決擇故

△同上 ○明有定心所之所以 △同上 ○明有慧心所之所以

極淨信等常相應故無染汙故無散動故此

○此顕有善十一之所以 △八十五右 △因位菩薩信等淨不極 ○顕無根本隨惑之所以 △同上 △同上 ○顕無不定心所之所以

亦唯與捨受相應任運恒時平等轉故以一

○三受俱門 △任運轉故不作分別故非有易脱故不可動揺故 △八十六右 ○大圓鏡智也

切法為所縁境鏡智遍縁一切法故

○十八界有為無為及心等自性及相應法等 △八十七左 ○四所縁門

云何應知此第八識離眼等識有別自體聖

○次下第二以五教十理證有本識有二初外人問 △疏二說 初說等唯識心所 后說亦取色 △二丁右

教正理為定量故謂有大乘阿毘達磨契經

△四本初丁右 聖言比知 ○一度指定 △三丁左 ○下初引五教別答 第一教證 ○次答有二 總後別

中說

△教証中初引不共教後引共許初中二初以四頌三經後立大乘至教量攝此初也 ○已下經中皆有二初引経頌二長行別解三末後總結下皆准知 △此簡小乘阿毘達磨是大乘故私云有言不共許故

后半第八无流轉還滅作依持用三解如下

第二説

初句顯唯識自性无始恒有

后三句顯與染淨二法總別爲所依止 集註 道滅

第三説

初句顯識体无始相續

后三句顯與三性爲所依止

三訓

裏曰今謂由此有諸趣等是順下釈論而已

○已下△同上△第八識諸法因成生諸法

無始時來界。一切法等依。由此有諸趣。及涅槃證得

○有字二與文 △同上

△三丁左 ○下釈有三解初一廣後二畧 △因義也 下釈有二初解外伏難 △因縁ーー

此第八識自性微細故以作用而顯示之頌

○下別解頌有二初判ーー者体名○第一句解爲因第二句解爲縁

中初半顯第八識爲因縁用後半顯與流轉

△涅槃

還滅作依持用界是因義即種子識無始時

○後別釈有二初解上半 △光云種子頼耶也即所藏種子

來展轉相續親生諸法故名爲因依是縁義

△刹那不断○顯爲因義 △四丁右 △牒下句一切法言○上解初句 ○下解第二句有二

即執持識無始時來與一切法等爲依止故

初總解頌△現行第八△牒上句四字 △牒下句△平ーー△四丁左△所ーー

名爲縁謂能執持諸種子故與現行法爲所

○後別解依有二初總解 △五丁右 △現行第八自体分處搏付三科種子云置即性用別論門意 △下廣縁義△爲種子爲所依義 二八一切現行

○第二解 一切法等依由此有諸趣 左點疏

及涅槃證得此解中一説通能有由此有此後説論云又此頌 後説也

中初句顯示此識自性无始恒有後二顯與雜

染清淨二品總別爲所依止疏云由此有諸趣是能依染法後句能依淨法此二別依○第三解一切法等依他由此有諸趣計遍及涅槃證得成円論云或復初句顯此識躰无始相續後三顯與三種自性爲所依止

◎こ此第八識外伏難云欲顯此識當須顯躰何故約義以解識耶

◎の界是因等疏此解第一句爲因用云云 秘二廿左丁 界有三義一者因義二者性義三者種義今依因義以釋界云云

◎て種子識雖復現行亦名因相能生諸法種子親故

◎ト雖第八與末那爲倶有依爲種子依根及爲所縁今但取倶有依言與末那爲所依止

◎サ裏曰疏云六別依七七依第八諸宗不許故應立量指末那意識轉識等文也云云 異本

◎キ裏曰有隨一不成不許第七轉識攝

依故即變爲彼及爲彼依變爲彼者謂變爲

（○五根等 △一ノ現行諸法 ○七識 ○後別釈依 △五丁左）

（△爲依爲所依止雖同變不変異故別論 △同上 ○七識 ○不説変種相沈隱故又種識故）

器及有根身爲彼依者謂與轉識作所依止

（△如何爲依先釈五識 △即不縁変之果 ○根 △顕此識展轉爲依 △釈意識者 △六丁右）

（△同上 ○第八）

以能執受五色根故眼等五識依之而轉又

（○末那 △六左 ○就別鈔言末那即意識）

（○第八ーーー ◎ア）

與末那爲依止故第六意識依之而轉末那

（○有法 ○因 △以下第八識第七顯爲依第七不断餘六断 ○應云第八理應有倶有依）

意識轉識攝故如眼等識依倶有根第八理

（○因 ◎キ ○如眼等識 ○法宗 △喩如第六識 ○法 ○總結上二句 △七右）

應是識性故亦以第七爲倶有依是謂此識

（△同上 ○下釈後二句 △能有 ○第二句所説現行識 △所有）

爲因緣用由此有者由有此識有諸趣者有

（○頌中有字貫通二處而在能有中及下所有中 △八右）

㊄謂能執持諸種子故 種子識之由也與現行法爲所依故執持識之由也上已 光記愚按種子識上種子頼耶云云 執持諸種子是現行第八能趣 如何前後別耶 但此段解依段也依是執持識也於中種之依也故置二故字 別解趣 又下段疏不反 種有三義一沈隱故二種識故三前執持一本第二義除本但是又解依義故第二是因之義故除之趣 ㊅第六意等第六意識應有俱有依轉識攝故如眼等識末那成已次卽應云第七識應有俱有依因喩如前疏丁七右第八理應有俱有依是識性故如眼等識

故先成第六後得爲因 ㊁二説 ㊇裏曰祕云（廿三丁右）問何故道諦名之爲還答還者趣向由道而趣所證故○或捨妄歸眞是還義也異本

善惡趣謂由有此第八識故執持一切順流

（△同上 ○此正釈）（○現行染法名流轉種子染法名順流轉）

轉法令諸有情流轉生死雖惑業生皆是流

（○現行 ○種子 △一一順流一一染現行）（△八左 ○此下料簡 ㊁初釈唯五趣苦果名趣）

轉而趣是果勝故偏說或諸趣言通能所趣

（○五一生△卽苦果法 △九右 ○後釈 業惑中有名能趣五趣苦果名所趣）

諸趣資具亦得趣名諸惑業生皆依此識是

（△九左）（△苦一）（○一云器界一云惑業）（△何故能趣亦名爲趣趣者是所趣業惑中有相從爲趣）

與流轉作依持用及涅槃證得者由有此識

（○惑業苦界 △第八作一 ○解第四句有三初總釈頌）（△十右）（△上由此有言亦通於此辨上能）

故有涅槃證得謂由有此第八識故執持一

（有此識已異下所有涅槃一一）（△同上）（△同上 ○次廣別解有二初總說也）

切順還滅法令脩行者證得涅槃此中但說

（△卽種順現行道能証滅或與現行道爲依持令証得拌）（△十一右 △釈頌中言涅槃証得爲取証得爲取涅槃）（○道諦 ○无漏種）（△十一右 ○後料簡也有三義此第一說）

末那意識等總此段意云第六七成俱有依論疏意二識合為比量也若爾轉識攝故因小乘不許之故所依隨一失燈意云此段有三箇量第二量云第七應有俱有依之時似應有有法不極成過故立初量成第六別依其別依即第七也此第一量也非指又與末那等文 疏今應先成第六有根等已下此意也 第一量云第六應有俱有依轉識攝故如眼等識 第二量云第七應有俱有依因喩如前又別抄意云此段論文以能執受等成五識別依又與末那等成第六此段成第七下段成第八如此次

能證得道涅槃不依此識有故或此但說所證涅槃是脩行者正所求故或此雙說涅槃與道俱是還滅品類攝故謂涅槃言顯所證滅後證得言顯能得道由能斷道斷所斷惑究竟盡位證得涅槃能所斷證皆依此識是與還滅作依持用又此頌中初句顯示此識自性無始恒有後三顯與雜染清淨二法總

△有為無漏種執非執涅槃○親 ○第二説
△無為無漏 △諸法一分ーー○第三説 △十一左
△但親執無漏種 △十二右 △同上
△同上 △何以得知此中雙説
△同上○後總結
△十二左○下第二解有三初總科頌 ○種子識
△一類相續 △出識自体種子識○句 △明第二句總依義
△緣起ー △頌中第二句為總末二句為末

第成立也一往釋也如此見有先故如疏灯可解

㊀抄云第八十八名中有轉識名故第八轉第七轉識攝故之因成不成過恐此過成第八俱有依量守千意也秘意同之蘊秘云云獻[illegible]云若不如[illegible]云直言末那以第八識為俱有依識性故外人以五識作不定為如五識識性故末那不以第八為俱有依云云私謂融誤解疏文謂今文言不定者非關五識等疏如是雖言已下意以兩釋解於第八立俱有依論文意也謂第一解言如是雖已下第八以為依雖今文段非正

第八理應等

㊂然以義准頌中四句於四諦別釈於理無失以頌四句配四諦者第一句為集說因故第二句為苦是現行故第三句為滅疏云以趣即是三乘所趣滅諦[illegible]提故云云第四句為導如文可知

別為所依止雜染法者謂苦集諦即所能趣（○現行識　○次別解釈也第三句）

生及業惑清淨法者謂滅道諦即所能證涅（△三皆通苦集　△第四句　△十二右　△十三左）

槃及道彼二皆依此識而有依轉識等理不（△苦果所趣　△一一能趣因　○後總結也　△同上　△一一不能無始恒有為總別依故）

成故或復初句顯此識體無始相續後三顯（△十四右　○此第三解有二初科　△界一義）

與三種自性為所依止謂依他起遍計所執（△無始相續識体　△同上　○後配　○第二句　○第三句）

圓成實性如次應知今此頌中諸所說義離（○第四句　△十五右　○此總結　△界依二字）

第八識皆不得有即彼經中復作是說（△同上　㊁　○第二教證　△阿毘達磨）

明因明也或若不爾已下第二釋也此釋意云若不明第八以七爲俱有依恐他以第八於前末那量作不定故論第八俱有依今文正明也意也　疏次下以第八无等文成上所明文也可思問他以第八云何作不定答且依蘊后釋作不定云第七識无俱有依是非前六識識性如第八識

（わ）謂由有此　此一節或云二説或云三説古異義也二説易知三説之義謂由有此至流轉生死爲初説餘文易知初後説別者初説取能所趣第二説苦果第三取能所趣及資具也三説證疏第二説下云此解與前別與前解同者云云秘云此解第二説下唯以五趣之報名之爲趣前後俱通惑業苦等並名爲趣云云二義正不可思

（か）此中但説　此第四句三説之中初義依秘意第八異名中釋所知依名攝論无性云唯取依他世親通三性義如次當此初二説此中第二説頌證得之言能證得可見秘云同无性論彼第一云所知依者簡取能依雜染清淨諸有爲法不取无爲由彼无有所依義故釋曰有爲之法皆依識生故名爲依涅槃无爲非識生故故名无爲

（よ）或此但説　秘云同世親論彼云亦由此故証得涅槃无性亦云生等雜染畢竟上息名爲涅槃若離阿賴耶不應証得釋曰涅槃雖不依此識生然由此識持惑道生斷惑證得涅槃展轉言之亦依於識方能證得云云

（た）或此雙等

- 由此有諸趣及涅槃證得——第一師
- 由此有諸趣及涅槃證得——第二師
- 由此有諸趣及涅槃證得——第三師

（れ）能所斷證皆依等　此釋意者證乃唯所非通能性何答若就能詮有四種別

能断
所断
能證
所證

若爲法躰唯有三種

惑
道
滅

以能斷能證是一道用故恐謂能所斷證之言顯有四躰故爲此釋似迂却切矣思之

(し)又此頌中 此解意云解頌第一句疏有二説初説界因之義即種子識云云後説界性之義即現行第八也第二句二説共現行也蘊云所言界者性義因義此現行第八无始時來有躰性故能爲因故雖不能熏爲依持故文今云邑師釋有躰性故能爲因不充第八能爲躰性故云性義非謂自有躰性

(と)謂依他起 云第三句所執謂起執故諸趣遂有生彼趣也或緣諸趣而起於執此遍計由彼諸趣起得諸趣名故是彼性或趣是見趣起二執故○言依他性亦爲遍計圓成依他依也依他性本即此識故云云

(す)依斯建立等 要下本五丁左云由攝藏諸法一切種子識中有三解一云此中但舉能攝能藏名阿賴耶非是藏義具以對勝性明能藏故二云此中之藏一切皆具舉能攝藏顯所藏性雜染種子互爲緣故由此持能內執爲我則執藏義故具三藏此上二解論長行中有此文説二義云據實賴耶但以執藏今據能藏有大自在似常一故別以於我顯爲我義愛之所執藏義意正以所執藏故名阿賴耶若以能藏解阿賴耶佛果應名若以能藏所藏義解二乘无學八地以去應得此名云云

(ひ)或諸菩薩等 光云導中雖言初說后說而非別釋爲顯勝者有二重故二段明之

不爾何故不說地前云云

三本一三丁十右釋執受云執者是攝義受者是領義覺義也云云

執持 ── 攝持不失義 ── 第一義

執受

執取

執 ── 攝持不執安危

共同義

受 ── 令生覺受義

攝取結生

持取相續

持依持 ── 自体分

執 ── 領受 ── 相分

取為境初義不同

攝持生覺受 ── 與初

義不異

攝取結生 ── 相續不

為執取與初義不同

第二義

執取三釈 ── 秘丁廿五右

結生時四釈 ── 仝丁廿五左

結生等義 ── 仝丁廿六左

㊁第八識非如勝性等僧佉計三德冥性將起轉

由攝藏諸法。一切種子識。故名阿頼耶。勝者我開示

（○頌中唯據能藏解阿頼耶△頌文似種子第八故長行中顯現行能藏義別由此本識等）

由此本識具諸種子故能攝藏諸雜染法依

（△同上 ○下釈有三 初合上二句 △合藏識即取現行識是古義 △十五左 ○次解第二句）

斯建立阿頼耶名非如勝性轉為大等種子

（△光云初二句釈第八德 △十六右 ○此簡外執 ㊁ ㇾ此阿頼耶）

㊂與果體非一故能依所依俱生滅故與雜染

（△現種体異故 △同上 ○諸法 ○第八 △有為法故 △十六左）

法互相攝藏亦為有情執藏為我故說此識

（△顯能所藏 △第七 △非如彼常故與僧佉所計異也）

名阿頼耶已入見道諸菩薩衆得眞現觀名

（△十七右 ○下解第四句 初說頌中所無義意增說）

為勝者彼能證解阿頼耶識故我世尊正為

（△契唯識故於後得智門 △一ノ体有 △一見道眞理 △一不生誹謗）

ⓡ「緣擊便生等」略纂十三四丁左云論云一切種子如暴流者此一句擧第八識深細之義而不爲說即第一深細不說所以水未風擊名云平流若遇風鼓方成浪起此識亦能熏之風未鼓但只念念平流能熏之風鼓時成種遂如波浪惑種生現由如波浪一浪因至一浪生多浪因至多浪起云云

變名勝性轉爲大等二十三諦雖有因果而體一常

ⓗ「凡即無性等」

凡――名義俱不開
愚――名有義――不演

瑜伽抄十三丁五

今論
凡――无性
愚――定性
二釋全同

開示或諸菩薩皆名勝者雖見道前未能證

「△同上」「○得①」「○地前地上菩薩」「○未得」「○後說」「○自位已得示後位未得令進修開示」「○第八識」「△地前菩薩」

解阿賴耶識而能信解求彼轉依故亦爲說

「○此總結也」「△十八右」「○第三教證」「○第一卷」「△十開示地上」

非諸轉識有如是義解深密經亦作是說

「△十七左」「△唯八識攝藏諸法是種子識名阿賴耶」「△瑜伽五十一丁七十六丁三」

阿陀那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

「△同上」「○一　下釈經頌　下解初句」「○現行第八」「○令根不壞生覺受故」

以能執持諸法種子及能執受色根依處亦

「○二」「○三」「○――者潤生惑」「○――者苦果也」「△現行八因也」「△執持執受」「△十八左」

能執取結生相續故說此識名阿陀那無姓。

⑫入楞伽經等第一十四左云譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓冥壑无有斷絕時藏識海常住境界風吹動種種諸識浪騰躍而轉生云云

⑬恒起泉云恒者第八恒起七識非恒起故恒言不可屬諸識浪頌恒起言中間可有相續轉答

⑭槃大乘者亂記云共因之上置自許言此比量起即此爲根源唯識比量等准此應知意云无顛倒理契經稱故自因故應有他隨一不成他不許故置許言共因他宗違故置自許言簡別之也故纂要云據至極理他宗違故因置自許云云疏意先

有情不能窮底故說甚深趣寂種姓不能通達故名甚細是一切法真實種子緣擊便生轉識波浪恒無間斷猶如暴流凡即無姓愚即趣寂恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道故我世尊不爲開演唯第八識有如是相入楞伽經亦作是說如海遇風緣起種種波浪現前作用轉無有間斷時

△一一解其源底△是唯凡夫餘二乘種姓決定者若凡若聖○不愚法者雖信不務
△五種姓中無姓○下解第二句△又頌喻正生論文恒無間斷猶如暴流也○是此識之功能△十九左○現行第八持種故名一切種△二十右○下釈第三第四句△同上
△同上△簡第七俱生○一一我法二執○凡○愚△第八識開說生諸法△第六識一一○此總結△亦下△中
第四教證△菩提流支譯○十卷之第二△廾二右
△同上○一一者師子國山名也
△廾左△一一現△波浪一一

四因爲宗以第五因成立之此成立因比量也即四量也宗有四故次以五因成諸大乘教至教量攝一宗有五量合前四即有九量此九是別量也外亦總先四因合爲一宗以第五因成之名總量故總一別九合云十比量二二合等恐繁且略要問者尋文可解

㊁有五因然前四因皆加契經攝故字不爾有不定以六足等可爲不定然初四因有隨一不成彼不許此順無我故又若以契經爲至教有不定失大乘論等豈皆聖教攝乎故皆可加自許言△前四種因皆以末後

藏識海亦然。境等風所擊恒起諸識浪現前作用轉

○所緣緣又增上等無間等　△第八△七轉識心心所△因果

眼等諸識無如大海恒相續轉起諸識浪故

○此總結成識有用也△光云現行七識○種子△生七識等功能是現前作用也

知別有第八識性此等無量大乘經中皆別

△卅二右△六識外△緣起△同上○如顯揚第一引經證　△六識外

說有此第八識諸大乘經皆順無我違數取

△如實如有第八則一眼識起第六七八俱轉○下初以比量成大乘經是佛說

趣棄背流轉趣向還滅讚佛法僧毀諸外道

○二　△卅三左○有法　○三○二

表蘊等法遮勝性等樂大乘者許能顯示無

○四　△外道說　○五　○自

顛倒理契經攝故如增壹等至教量攝又聖

△此三字簡以六定等作不定○言忠於理眞實教△卅六左○後引莊嚴論成是佛語　○喻　○法宗

㊆ 許能顯等 簡他不極成然自亦許增一等至教量故故唯量鈔云要云據至極理他宗故違因置自許故得无過即如唯識樂大乘者至契經攝故因是以大乘經顯无我理等以彼違故言不能顯故言自許非不極理置自亦得云云今按若約至極

理他宗故違置簡別成立之若非至極理雖置簡別不能成立文

○因明疏云如攝大乘論說諸大乘經皆是佛說一切不違補特伽羅无我理故如

增一等此對他宗有隨一失他宗不許大乘不違无我理故說有常我爲眞理故設

許不違亦有不因成立偈爲定六足等論皆因因既成也不違故而爲不即總及別有定十比量可披

義蘊云至教有疏丁卄四左秘卄七二種若以言中左泉左卄丁於理眞實之教㊁然彼論有名爲至教即大八因第五有乘論亦名至教無有因別離若唯以契經名之爲至教諸論即非今立大乘經至教即是契經爲至教也設不定知爲如諸論順无我故汝大乘經非至教耶

慈氏以七種因證大乘經眞是佛說。

△廿七左○有上量

一先不記故。若大乘經佛滅度後有餘爲壞正法故

○頭揚二十一丁左有七因要批七丁引

△一切人皆非佛故有簡小乘自宗者故餘故

說。何故世尊非如當起諸可怖事先預記別。

○瞻波羅國有諸比丘滅我正法可怖等事又分十八部等

△如當有可怖事皆先記別故○有量

二本俱行故。

△廿九右

大小乘教本來俱行。寧知大乘獨非佛說。

△大乘經若非佛語者小乘應爾本來俱行故

三非餘境故。

△廿九左○外道小乘

大乘所說廣大甚深。非外道等思量境界。彼經論中曾所未說。

△聞若是佛語何故邑聞等不信樂不聞說耶彼无廣解

○有量

設爲彼說亦不信受。故大乘經非非佛說。

○忖度

△外道小乘

△如阿陁那識中欲

△三十左

四應

爲如增上是至教耶故此四因各加第五旣云契經攝故卽簡諸論无不定失

○一諸大乘經至教量攝皆順无我違數取趣故。如增一等

○二諸大乘經至教量攝棄背流轉趣向還滅故。如增一等

○三諸大乘經至教量攝讚佛法僧毀諸外道故。如增一等

○四諸大乘經至教量攝表蘊等法遮勝性等故。如增一等

○五諸大乘經至教量攝樂大乘者許能顯示无顚倒理契經攝故。如增一等

非佛語┌外道教
　　　└六足等
發智─┬佛說──第一說
　　　└非佛說─第二說
要師第一丁

極成故若謂大乘是餘佛說非今佛語則大乘教是佛所說其理極成五有無有故若有大乘卽應信此諸大乘教是佛所說離此大乘不可得故若無大乘聲聞乘教亦應非有以離大乘決定無有得成佛義誰出於世說聲聞乘故聲聞乘是佛所說非大乘教不應正理六能對治故依大乘經勤脩行者皆能

（○迦葉佛等　○釋迦　○有量　○有大乘躰　○無大乘躰　冊一右　躰是一故　○佛　○有量　○餘佛云有大乘躰此佛無大乘躰　○此佛無大乘躰　又通之言汝亦聲聞乘等亦應非有三乘類故如汝佛乘　冊二右　○他佛有大乘躰此佛無者　以無能詮佛教所詮佛行依誰成佛說聲聞乘然　有云大乘依行無果非佛說者　加行智或後得智爲能引　三十三左　○有量）

㋑四應極成等量云今佛亦應說此大乘佛智等故如迦葉等佛灯云彼莊嚴論以智爲大乘躰此以教理行果皆是故不言躰但總言大乘 云 云
又遍彼言汝聲聞乘等亦應非有三乘攝故如汝云佛乘 云 云 又五因故與聲聞乘相違一發心異故二教授異故三方便異唯自利故四住持異福智聚少故五時節異三生三劫別也

㋲大乘是佛語許詮深理義異於文契經攝故如殺害父母

㋷七義異文等
大乘意深不可隨文而取其義便生誹謗乃至今不違三相故是佛語入自大乘修多羅故現自煩惱毗尼故菩薩以分別爲煩惱廣大甚深

△此卽二乘通所斷者

引得無分別智能正對治一切煩惱故應信

△若有說云大乘非佛語說法空云云

此是佛所說 △同上 ㋷七義異文故大乘所說意趣甚深不可隨文而取其義便生誹謗謂非佛語

○此總結也 △阿含中云貪愛以爲文等 ○第一丁三左頌文彌勒說長行世親釈

是故大乘眞是佛說如莊嚴論頌此義言

△卅四左 △一 △二 △三 △同上 △四 △五 △六 △七 △八

先不記俱行非餘所行境極成有無有對治異文故

○下第五教證 此卽共許阿含經此初總

餘部經中亦密意說阿賴耶識有別自性謂

△卅五右 ○此云教又云傳 △同上 別也此中有四部別文卽爲四

大衆部阿笈摩中密意說此名根本識是眼

△疏云非六轉識可名根本不能発起六轉識故已上

即是菩薩法空云云

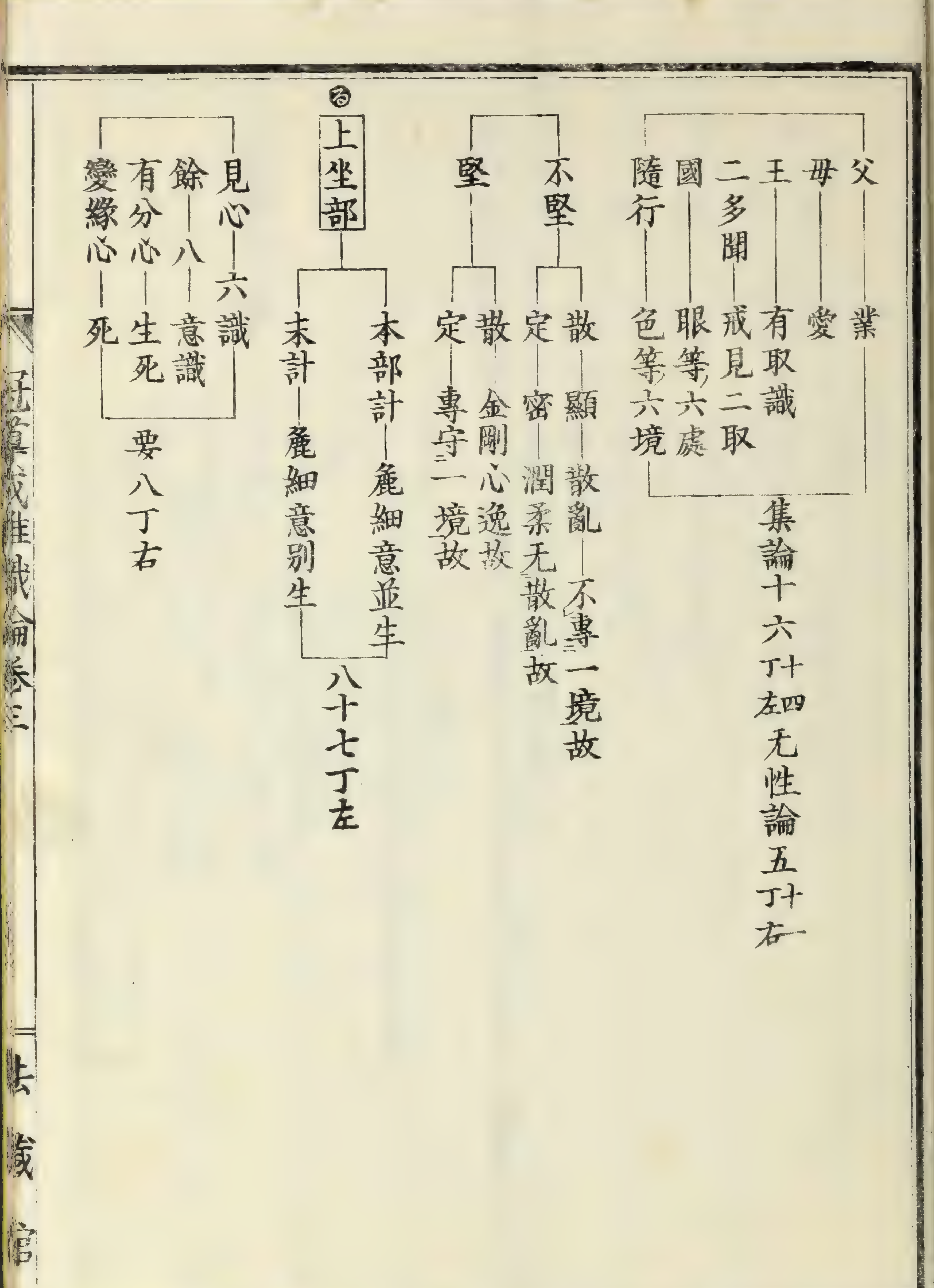
蘊云謂契當自大乘理故解順入自修多羅也

言現自煩惱毗尼等者此云滅結或云調伏菩薩以无分別智爲能調伏煩惱爲所調伏故云現自煩惱毗尼也或云菩薩以无分別爲煩惱者不能簡擇德失事名无分別菩薩以此爲煩惱也今大乘教令修種智對治彼故名現自煩惱毗尼也二解初勝言廣大甚深者眞如法界廣大甚深名爲法空故此三相皆不爲違也

◎如莊嚴論等

◎彼部立三蘊一一念蘊謂刹那生滅法二一期生蘊根等法也三如此文

識等所依止故譬如樹根是莖等本非眼等識有如是義〔△第八〕上坐部經分別論者倶密說此〔〇此說假部古人云分別說部〕名有分識有謂三有分是因義唯此恒遍爲三有因〔△三十五左〕〔〇第八〔△其餘六識時間斷故〕化地部說此名窮生死蘊離第八識無別蘊法窮生死際無間斷時〔△三十六右〕〔〇五十金剛喩定恒隨轉法〕謂無色界諸色間斷〔△若色蘊〕無想天等餘心等滅〔△若心等〕不相應行離色心等無別自體〔△第八餘也卽六識等〕已極成故〔△前第一二破己〕唯此識名窮生死〔△第八一〕

父—業
母—愛
王—有取識
二多聞—戒見二取
國—眼等六處
隨行—色等六境
集論十六丁十四左　无性論五丁十一右
不堅—散—顯—散亂—不專一境故
不堅—定—密—潤柔无散亂故
堅—散—金剛心逸故
堅—定—專守一境故
る
上坐部
本部計—麁細意並生
末計—麁細意別生
八十七丁左
見心—六識
餘—八—意識
有分心—生死
變緣心—死
要八丁右

上坐部九心論

一有分―初受生時未能分別心任運緣於境
二能引發―若有境至心欲緣時俱生知覺
三見―心於境上轉見照彼
四等尋求―見色等尋求察至惡
五等觀徹―察已等貫徹識善惡
六安立―起語分別說善惡
七勢用―隨善惡有動作
八反緣―新作既興欲躰廢返緣前時作事
九有分心―返緣已皈有住

㊁説一切有部等阿含有二一界内結集二界外結集今言有部阿含爲簡界外也
法華玄贊云大衆部經是界外經文那所翻者是也

㊂阿賴耶
愛 樂 欣 喜
總三世
現在 過去 未來 ― 三世 无性二釋 世親二釋
現在 過去 未來 ― 世親第二釋

世親二左二丁云若五取蘊名阿賴耶生惡趣中一向苦處最可猒逆衆生一向不起愛樂於中執藏不應道理以彼常求速捨離故世親菩薩云惡趣中者謂餓鬼傍生及那落迦諸惡趣中一向苦處者謂一向受非愛業果處於彼有時愛受生者是等流果生彼所受異熟果者唯是其苦文

樂受亦非等　起欲希求稱讚功德歡喜信受慕多修習

无性二左三丁云言貪俱樂受名阿賴耶者謂貪受俱行總名阿賴耶此受是貪所隨增眠故云云

總緣　別緣　貪　受　无性

蘊云樂時貪增故俱受著或總緣或別緣此約

蘊說一切有部增壹經中亦密意說此名阿賴耶謂愛阿賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶憙阿賴耶謂阿賴耶識是貪總別三世境故立此四名有情執爲眞自內我乃至未斷恒生愛著故阿賴耶識是眞愛著處不應執餘五取蘊等謂生一向苦受處者於餘取蘊不生愛著彼恒猒逆餘五取蘊念我何時當捨此命

初敘經　三十六左　一者總句　餘三現在過去未來如次可說　愛樂欣喜者即貪也　第八

次釈義有三　初釈彼四名即第八識　或　或　愛樂欣喜故　無性世親各別

三十七右　簡法我他我　第七　樂欣喜　金剛心　七地已前

三十七左　至第八相續金剛故　總眾生　私是五蘊總說故總句

別句卅四　次顯餘非此　文有其七　自上十八五

三十八右　一　二　三惡趣極苦　對第八識說名爲餘下皆效此

唯樂受不言貪者為別緣説問无性云樂是著處義乃无違貪即是愛如何更言是愛著處答如後緣前理亦无失若同時者即樂亦不緣彼宗自説同時心所不相緣故蘊云凡夫離欲即得上定聖者離欲即第三果人此等雖離五欲聞雷尚怖故知於我由生受著

此衆同分此苦身心令我自在受快樂故五欲亦非真愛著處謂離欲者於五妙欲雖不貪著而愛我故樂受亦非真愛著處謂離第三靜慮染者雖猒樂受而愛我故身見亦非真愛著處謂非無學信無我者雖於身見不生貪著而於內我猶生愛故轉識等亦非真愛著處謂非無學求滅心者雖猒轉識等而

㊄轉識等亦非等　疏云轉識亦非除无學如前説餘有學異生求滅心者即无想定及滅定等雖猒轉識而愛我故非想九品及餘有想定皆極成有我故蘊云非想九

品雖微細亦是有心及餘有心定等既不求滅心故極成有我此不難之由此偏難
无想滅定等也彼皆猒轉識故
俱舍十九丁十四

滅 道
邪見 疑 无明

六无漏縁惑
㋩眞愛著處疏云不言无爲者定心染淨內道小乗不計爲著處彼非著處故云云
又云上來總別破訖前第一是染遮次三隨增計度遮下三別蘊遮故有爾所云云

㋑總爲十證總一頌云持種異熟心趣生有受識生死縁依食滅定心染淨之
㋺或諸法種於此集起名心心是所集起處故或諸法種子之所集起名心心是諸種所集起故△前能集起後集起心前後共第八識見

愛我故色身亦非眞愛著處離色染者雖猒
△四十右 ○五根扶根塵等△此通出家外道即色蘊全之 ○六 △同上 ○七
色身而愛我故不相應行離色心等無別自
△無実躰故不應於無躰法生愛著故 ○離色染生無色人
體是故亦非眞愛著處異生有學起我愛時
○後顯理起愛所著之處必第八識總結
㋥△四十左 ○如童子等雖無分別必愛我故
雖於餘蘊有愛非愛而於此識我愛定生故
△第八 △四十一右 ○此總結也△增一△四一一
唯此是眞愛著處由是彼說阿賴耶名定唯
○二正引経申其理證證名有二第一引経△無此識而経義不成
○無漏法△又順解脱分順決択分故無漏故名清淨
顯此阿賴耶識
○下第二引理証也有三初結前生後以發論端
㋷△四十一左
已引聖教當顯正理謂契經說雜染清淨諸
△四十二右 ○有漏法

巳引聖教

此論十理

一持種 二異熟 三趣生 四有受 五識 六生死 七縁 八依食 九滅定 十清淨

一執受 二初生 三明了 四種子 五業用 六身受 七无心定 八命終

瑜伽雜集八証

第二別顯徵其義有五。第一破經部。於中有三。一破五蘊受熏持種。二破識類。三合破識類及類前後相熏。初中有三。一正破六識。二破色不相應。三破心所。初中又二。先破違教。後破違理。違教有二。初破他。後顯自。

法種子之所集起故名爲心。若無此識彼持種心不應有。故謂諸轉識在滅定等有間斷故。根境作意善等類別易脱起故。如電光等不堅住故。非可熏習不能持種。非染淨種所集起心。此識一類恒無間斷。如苣勝等堅住可熏。契當彼經所說心義。若不許有能持種心。非但違經亦違正理。謂諸所起染淨品法。

○二説 △四十二左 △二餘四位 △四十三右 △四十四左 △但此用因無同喩 ○三有法 ○二 ○三 △四十六右 ○喩 ○因一 ○四所依所縁 △同上 ○法二 △積集之義 ○二 △集起之義 ○三 此二皆宗法也 ○已上破他 △四十六左 ○下顯自義 △簡不善等類別 ○法闕無持種 ○有法 ○有三因 ○已上破違教 △四十七左 ○下破違理 ○衣等 ○三 △三量成已成此宗 △同上 ○下経外別生難 △然違教中亦得其二違理亦介各皆勝劣義互整不足是本意也

諸法種子之等。如善不善業爲異熟因。无記種子爲因縁。集起現識果。唯有漏不通无漏。无漏不生此識。故无漏識者无漏集起也。最勝王經疏二末 丁卌四

一真実 二縁慮 三積集義 四積集最勝義 — 名心 — 真如理 — 八識 — 八識

四義

- 經部色心互熏種中心通三界故
- 薩婆多心能分別色故
- 大衆部心用強用故
- 上坐部前色心爲后積中心強故

心 ― 第八識 ― 秘邑 直三有六

相續 ― 依身 / 六識 ― 同學第二釋可三六右八丁

㊂ 謂諸識轉等

義蘊云五十一又心相續長時間斷不應更久流轉不息者撿五十一丁三云又彼諸轉識長時間斷不應相續長時流轉是彼文也此云又心相續者即疏取對法意釋第八識是相續也長時間斷乃至流轉不息者即彼論文彼說六識有間斷故不能持種受熏也對法第二云又心相續長時間斷經久流轉不息是故轉識能持種子不應正理彼文論云又心相續謂第八識也彼滅定中六轉識等長時間斷而第八識亦能經久流轉不息由此本識能持種子其六識等既不能相續經久不息而經部等說爲能持種者不應正理然疏主取兩論意合而爲文云云

此爲三因者別鈔意也一有間斷故二易脫起故三不堅住故也裏書別鈔此意也爲四因者明詮道是守千亦同故顯輪集云一思云根境作意應言類別云云故知此因開爲二因不堅住故之下疏此即同喩及第三因云云此同別鈔一往說也或一一因皆成三宗因四宗三故成三四十二比量或各別成宗既有三故有三比量或因四故應爲四量合前爲十五或六比量此於各各別成次第成逆次成超間合二重重有之但爲三因順論文相爲四因論文餘意疏中兩釋亦四因之義故疏文

通二義也餘導弁畧解可見電光等喩能三宗轉但三因中易脱起故之義有无善等類別之義故正作法時應云易脱起故也守千意如此

- 諸轉識 ―― 有法一
- 非可熏習／不能持種／非染淨所集起 ―― 法三
- 有間斷故／根處作意類同別起故／善等易脱起故／不堅住故 ―― 四因
- 如電光故 ―― 喩一

百五十三二四丁十云計滅定細心不滅十一丁十六爲之根本蘊即先若不等
顯論第二等秘丁廿二左引全文等邑云等
四本四丁十左入

② 此識一類此是三因三宗也持種宗此違教段畧違理之中唯有一宗文影畧也違教違理俱三宗三因可見此中所說心義宗集起積集之義也故成前受熏持種二宗已受熏積集之義持種集起之義故第三宗應云契當彼經所說心義即違教三違理三合有六比量皆勝等喩受熏宗同品也因能立故无失持種守千云可取稱等云云所說心義喩前以二比量成已故少分轉无失

- 此第八識 ―― 有法一
- 可熏習／契當彼經／能持種義 ―― 法三
- 一類故／恒无間故／堅住性故 ―― 因三
- 如苣勝等 ―― 喩一

③ 可熏契當私云違教文段中能種持法欠无故違理中能持用爲性

㊄謂諸轉識之此爲三因意單取易脱起故別抄意易但根境作意句爲別因爲量時應云根作意類別故不應云易脱起故非易脱之義故此句爲別因之時疏有兩釋初釋无同喩故不可爲量以理可責是亦爲三因意同後釋爲四因也但初釋疏終文見爲量无失故疏兩釋爲四因之時兩釋也是故別抄三因疏初釋三因意別也

㊅色不相應等不相應彼許是假无躰法大衆有不相應然无熏習今并設遮亦有執故

㊁有三因一有間断故二易脱起故三不堅住故又云有四因加根境作意類別故因

裏曰別鈔云此中應言根境作意易脱起故善等類別易脱起故

㊅又彼唯識等云　又曰色躰即心故唯善等類別者應心爲諸種依伽等種子中止不相應假依有四位一三心而立亦應實性善等位互

無所熏故不熏成種則應所起唐捐其功染（△所起唐捐空無果故生死涅槃无因由断得故无生死亦无涅槃○虚○棄）（△同上）淨起時既無因種應同外道執自然生色不（○染淨法△四十八右○第二破色不相應此即破経部色受熏持種）相應非心性故如聲光等理非染淨内法所（○有法○因△無因外道唯以無因爲因無餘因故○有二宗法　一宗法）（○一宗法　不能持種△四十八左○色不相應○因○法○簡巨勝等色不爲外法熏）熏豈能持種又彼離識無實自性寧可執爲（△四十九右○第三破心所　有八比量○喩△前二因喩○六一　○一　○如亀毛等一）内種依止轉識相應諸心所法如識間斷易（○三△三四因同喩電光○有法　○四　○一法○有四因　○二法）脱起故不自在故非心性故不能持種亦不（△同上○此總結）（△即第八識○第二破経部異師識類受熏有二初叙宗）受熏故持種心理應別有有說六識無始時（△汝云色心等外　△五十右）

法爲種子依前
已類遮故
㊀轉識相應等

轉識相應心所　一有法
不能持種　不受熏　二法
有間斷故　易脱起故　二因
如轉識　一喩
不自在故　非心性故　二因
如電光　一喩

㊁經部四計
六根所熏
六識互熏
前念後念熏
類受熏義

秘三
六十丁

相望起二三
界位謂下中
妙界心互相
望起三有漏
無漏位互起
四世出世位
互起今以善
爲首等取彼
位故云善等
易脱起故
又量云眼等
非可爲耳等
所熏根境作
意三定各別
故是無同喩
或如自他身
六轉識云

來依根境等前後分位事雖轉變而類無別〔△生滅ーー　○識躰　△識ーーノ利那滅識上ノ一類不変者假立是前後無別　△ーゞ前念後念二刹那了別義相似故云ーー〕是所熏習能持種子由斯深淨因果皆成何〔△同上○後正破有四初論主非　△同上○次彼返詰　△同上○次別破有〕要執有第八識性彼言無義所以者何執類〔四一徵假實　△実設遮假彼本計也○勝論計同異性是実〕是實則同外道許類是假便無勝用應不能〔○喩云如亀毛等　△五十一右○二徵何性　△五十左○此中有二因一是假故二無勝用〕持內法實種又執識類何性所攝若是善惡〔△簡麻衣等　△同上　△同上　△無覆後ーー〕應不受熏許有記故猶如擇滅若是無記善〔△若難種子違自宗佛果第八許持種故置汝言亦無失　△五十一左　○識自躰事　○無同喩〕惡心時無無記心此類應斷非事善惡類可〔△彼若言善惡心時此類不断性是無記具二堅無記二義故可熏之者今非之云〕

(れ) 又無心位等彼言識法同分是无記識通三性此類可然故可熏者彼宗類相續故此文正破本計

(く) 又阿羅漢等

眼等根 — 根類同
與眼等識
所餘法 — 法類同
與眼等識

(や) 應爲諸染無

等 聖異生心識類同故前成凡夫後成阿羅漢或是異身但類同者應互相熏

羅漢爲諸染熏異生應爲无漏法熏是識類故如自異生自聖者等許便有失

无凡聖故

(ま) 又眼等疏一

(ホ) 裏曰 八比量者以四因成於不能持種之宗故有四比量以四因亦成於亦不受熏之宗故有四比量合成八比量後二因之喩云如電光等

(ヘ) 裏曰 譬喩師即經部名此日出論者此有三一根本即鳩摩羅多二室利邏

無記別類必同別事性故(れ)又無心位此類定
△善惡一一 △善惡別別識自体一一 △五十一右 ○二徴間斷 又識間斷故

無既有間斷性非堅住如何可執持種受熏
△五位無心時類定無是識類故如識此量成已立二量 ○可有二量 △此二量有間斷故非堅住故二因成如上可知 △同上 ○四徴類同有二初凡聖類同

(く)又阿羅漢或異生心識類同故應爲諸染無
○互相 △五十二左 ○後根法類同

漏法熏許便有失(ま)又眼等根或所餘法與眼
△同一一 △一同 無凡聖故 ○信等 (こ)

等識根法類同應互相熏然汝不許故不應
△五十二右 ○第三合破識及類前後相熏破譬喩師 (へ) ○後總結

執識類受熏又六識身若事若類前後二念
○因 △隔念熏者無故爲喩 ○有法 ○法宗 ○体一 ○此顯熏習義

既不俱有如隔念者非互相熏能熏所熏必
(け) △前後一

則下初明根同義亦與下次明法同義或下出法同法体眼等根者恐眼等識根等根法下經成上義

眼等五根

信等五根　六識意根　三无漏根　非根法

根類同　法類同

第一釈

信等　根等　非根等

根類同　法類同

第二釈

多造經部毘婆娑上座部是三但名經部以根本師造喩鬘論廣説譬喩故爲名也

裏曰量云極成二乘無學後心不得入涅槃許能爲因故如前前位比量難思

俱時故執唯六識俱時轉者由前理趣既非

［△五十四左○第二破大衆部彼許唯有六轉識俱而無熏習設有熏義］

［不計識類故云唯△簡前後唯言流至此△五十四左○第三破上座部有二初叙宗］

所熏故彼亦無能持種義有執色心自類無

○可思

間前爲後種因果義立故先所説爲證不成

［△因△果△此師不立別種子但前後念相對因果建立○第八○色望色心望心］

［△五十五右○次中難有三初破無熏習此總非也］

彼執非理無熏習故謂彼自類既無熏習如

△同上　○前念　○有量

何可執前爲後種又間斷者應不更生二乘

△無性云二念不俱有故不得熏習○次難後不生

生無色者色久斷後生下界色可

無學應無後蘊死位色心爲後種故亦不應

不生△彼説過去現無体故無心亦尒△五十五左△同上○後難無後蘊△色生色心

復生心者後念

執色心展轉互爲種生轉識色等非所熏習

△五十六右○下破轉救

第一

眼等根

除无間滅意

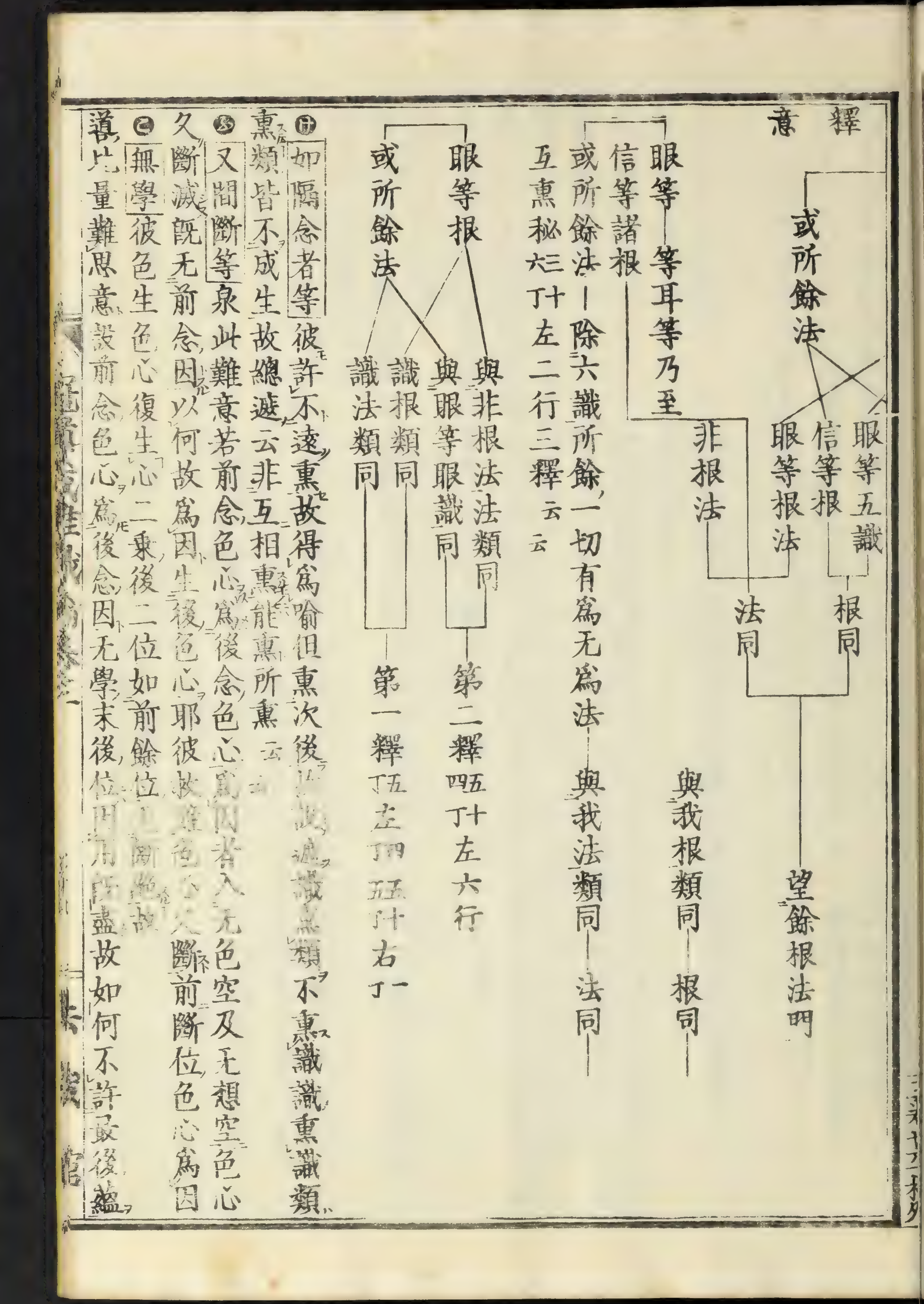
等取耳鼻乃至信等廿二根

與識根同類

除六識之法所餘一切有爲无爲

與識法同類

望識門

釋

意

或所餘法

眼等五識 — 根同

信等根 — 根同

眼等根法 — 法同

非根法 — 法同

望餘根法明

與我根類同 — 根同

眼等 — 等耳等乃至

信等諸根

或所餘法 — 除六識所餘一切有為无為法 — 與我法類同 — 法同

互熏秘六三丁十左二行三釋云云

眼等根 — 與非根法法類同 / 與眼等眼識同 — 第二釋 四五丁十左六行

或所餘法 — 識根類同 / 識法類同 — 第一釋 五丁左四 五十丁右一

㊉如隔念者等彼許不遠熏故得為喻但熏次後[illegible]識[illegible]類不熏識識熏識類熏類皆不成生故總遮云非互相熏能熏所熏云云

㊂又間斷等泉此難意若前念色心為後念色心為因者入无色空及无想空色心久斷滅既无前念因以何故為因生後色心耶彼故[illegible]色心久斷前斷位色心為因

㊁无學彼色生色心復生心二乗後二位如前餘位[illegible]斷絶故

道比量難思意設前念色心為後念因无學末後位[illegible]盡故如何不許最後蘊

耶彼大乘自類相生種爲後種因等无間緣前後[illegible]依非无无學後蘊例可
爾答論主難彼計有二段第二難已彼救云色心雖[illegible]前斷色心爲因者二乘
无學應不永入无餘前斷色心可生後色心故是第三難也今約間斷法相例爲難
故自類種非例等无間雖間斷法爲緣非因大乘名言種生現行時藉餘三緣无學
因勢力既盡故无種子引自類生第二念現之義故无後蘊也量意小乘許佛永入
无餘故爲不定敵故以極成言簡之其極成言流至同喩故簡因過也今量宗共因
他共中他比量也

㋺有說三世量云轉識不受熏許有間故○色根不受熏許非心故弁如聲雷如何
可能爲諸法種

㋩又無作用等量云其去來世非因緣性以无取果用故如无爲等

㋭有執大乘等掌珍論上仁左云此中世間門許有者自亦許爲世俗有故世俗現
量生起因緣亦許有故眼等有爲世俗諦攝牧牛人等皆共了知眼等有爲是實有
故勿違如是自宗所許現量共知故以眞性簡別立宗眞義自体說名眞性即勝義
諦就勝義諦立有爲空非就世俗衆緣合成有所造作故名有爲即十二處唯除法
處一分虛空非擇滅及眞如性之文

㋥但執非實等量云但執非實深因不能感惡果善因不能感善果以非實故如空
花等

㋭爲除幻敵光云彼世俗似有勝義空故幻敵世俗求石女兒无勝義門也文意可
思軍万二千五百人旅五百人云據又云此師皆空宗亘十理證皆可有違教失别
出此證此深淨因果建立故今經指當違故此下破之或此最初故出之餘影令知

二訓可思○又爲軍旅而共推敵要賊是有方求資糧而求斷彼 煩惱敵 修善行爲 煩惱賊
異熟證此證源信處决所載依眞報主論題可知
謂眼等識初量云六種轉識中業所感者非眞異熟心斷已更續故有時間斷故

如電光等後量云六識不應是眞異熟心非一切時是業果故如電光等或有間斷斷已更續故此因皆是總非六識云云光記云下眼等六識等別破下疏依准初量別破後量正爲總破下疏故知前破但是總破者指後量也初量疏云若不言業感有一分相符彼

△卅四破轉識三因了○第四破二一切有部有二初叙宗此亦有二初正叙 △因能感果果能遡因

前已說故有說三世諸法皆有因果感赴無

△卅五色不相應等色心共破故 △五十六左 △五十七右○後會違 △果更爲因意也

不皆成何勞執有能持種識然經說心爲種

△同上○此論主破△非一切有 △集起心經○有法

子者起染淨法勢用强故彼說非理過去未

○因○無爲○一在 ○法 △同上○去來世無取果用

來非常非現如空華等非實有故又無作用

○法宗 △去來世既無無持種識 ○因 △於諸部

不可執爲因緣性故若無能持染淨種識一

△五十七左○第五破清弁無相大乘 △一切法無自性等說

切因果皆不得成有執大乘遣相空理爲究

○掌珍論眞性有爲空等云 ○特道本訓也可尋之

竟者依似比量撥無此識及一切法彼特違

△有有法一分不極成過 △五十八右

善惡心說非異熟故若不言眞異熟違自宗自說異熟生故

み異熟不應

ね有量△此量冠

斷續
大乘　九十四丁十七　四十九丁十二
經部

斷不續　婆沙九十九丁九　百五十三丁三

異熟色

蘊云問如眼等損壞云何復有續耶答有二釋一云大乘異熟生許斷已更續今言不應者隨小乘說彼許眼等眞異熟故二云大勝現報所感非先識者而更續也

し彼命根等　汝命根等立異熟其命根无間斷事依此見眼等識既有間斷何眼等識立異熟

害前所引經知斷證脩染淨因果皆執非實

○染淨集起心經　○苦　○滅　○苦集　○滅道　○苦滅　△泉云撥無義
○此約俗諦同外道　△五十八左　○集　○道　○集道　△清弁全無　○現所見故

成大邪見外道毀謗染淨因果亦不謂全無

△同上　○△彼若救言我依世諦不說爲無但言非實

ま但執非實故若一切法皆非實有菩薩不應

△是成大邪見　△同上　△清弁一切善惡法悉非實故

爲捨生死精勤脩集菩提資粮誰有智者爲

○虛△世俗妄有　△約彼無　△勝義皆空　△五十九右　○此勸清弁等令生信也

こ除幻敵求石女兒用爲軍旅故應信有能持

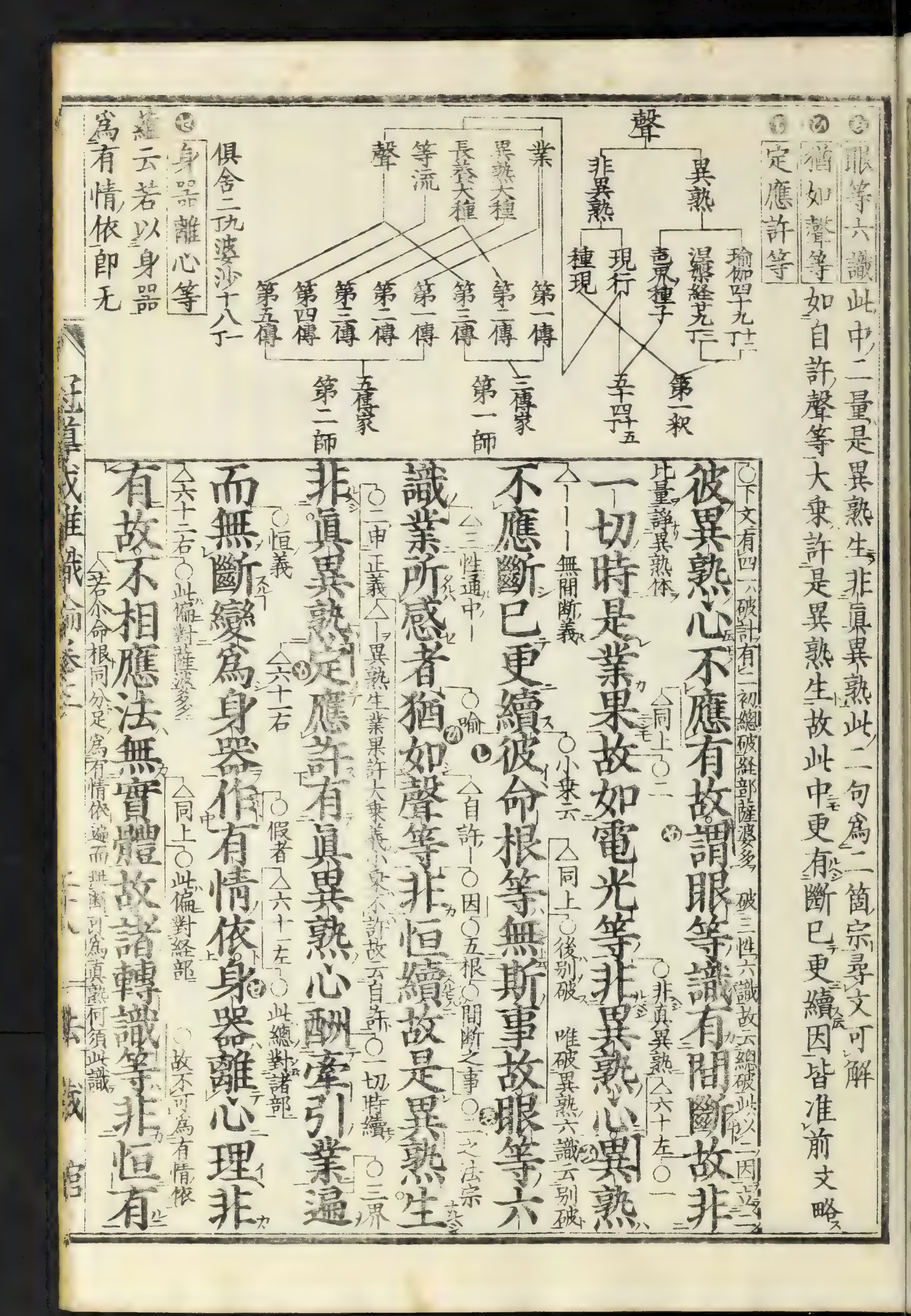
△約彼無　△煩惱　△有無漏善行　△五十九左　○第二大文總結之

種心依之建立染淨因果彼心卽是此第八

△同上　○第二異熟心證

識文契經說有異熟心善惡業感若無此識

ゆ△光云經云有異熟心不言識故知此異熟心非衆名中異熟識

眼等六識　此中ノ二量是異熟生ニシテ非眞異熟ニ此ノ二句爲二一箇宗一尋文可解

猶如聲等　如自許ノ聲等大乗許是異熟生故此中ニモ更有ルヲ斷已テ更續ニ因皆准前文略ス

定應許等

倶舎二丁九　婆沙十八丁一

身器離心等　薩云若以身器爲有情依即无

〇下文有四一六破計有ト二初總破経部薩婆多　破三性六識故云總破此以二因云云

彼異熟心不應有故謂眼等識有間斷故非

比量諍異熟体　△同上〇二

一切時是業果故如電光等非異熟心異熟

△一一一無間斷義　〇小乗云　〇非眞異熟　△六十左〇一

不應斷已更續彼命根等無斯事故眼等六

△同上〇後別破　唯破異熟六識云別破

△三性通中一　〇喩　△自許一〇因〇五根〇間斷之事〇二之法宗

識業所感者猶如聲等非恒續故是異熟生

〇二申正義　△一異熟生業果許大乗義小乗不許故云自許〇二切時續　〇三界

非眞異熟定應許有眞異熟心酬牽引業遍

〇恒義　△六十一右　〇假者　△六十一左〇此總對諸部

而無斷變爲身器作有情依身器離心理非

△六十二右〇此偏對薩婆多　△同上〇此偏對経部

有故不相應法無實體故諸轉識等非恒有

△若不命根同分足爲有情依遮而無斷可爲眞熟何須此識　〇故不可爲有情依

注道成唯識論卷三

色界應无有情以无所依身器所受故非謂色故問彼有定果色何不爲情依答非彼有情皆有此色設許有者非業果故亦不爲依今立有情依業果故

(り) 身受者身所受故非謂受數△秘云此身受者卽定等中是第八識所緣境

(ぬ) 佛起善心位無異熟心故除之

(ほ) 又在定中等

今論
- 有思慮：如理思・不如理思
- 无思慮
- 在定中：无思慮・隨尋求・處定心
- 不立定：不在心

瑜伽五十一初丁

(ヘ) 眞異熟心第八眞異熟定中領之

(ろ) 有此身受等執受證身受證者各別泉云執受受證第八无不可有能執受云證也身受證第八无後時適悅勞損不可有云證也

故若無此心誰變身器復依何法恒立有情
〔△同上　△第八識　△有情体心有有情無心非有情〕

又在定中或不在定有別思慮無思慮時理
〔△同上○三明身受　△有無漏　○意識別緣理事　△五位○無心之時〕

(ほ) 有衆多身受生起此若無者不應後時身有
〔○四大觸　△六十二右○第八身受　○出定後時△果後果位顯因定有〕

怡適或復勞損若不恒有眞異熟心彼位如
〔△如禪師在定中心別緣故縱有勞損怡適未知後出定已方有損益或勞由前定等〕

何有此身受非佛起餘善心等位必應現起
〔△六十三左○四立異熟△泉左　△六十三左○有二、善無漏心位二餘無心位○出定位〕

眞異熟心如許起彼時非佛有情故由是恒
〔○宗　△第八○喻○小乘許或我許　△六識中別報異熟無記心　○異熟　○因○菩薩二乘異生　○有法　△六十四左〕

有眞異熟心彼心卽是此第八識
〔△小乘許非佛有情起異熟心而六識中○簡不定及違宗失佛亦示現爲有情故〕

ⓑ趣生證 秘云界通三性情非情趣生限有情異熟无記取意光記云界趣生之体唯同事也凡法有自性体眷屬体趣生取第八自性体也眷屬應通情非情器界等界可分自性助伴其自性体唯第八也又云界者縛之義趣者數之趣歟

ⓗ非異熟法 光記云此疏有總簡別簡總簡者異熟之義第八〔非異熟法言是也〕眞異熟之外皆非此也若无此簡者趣生体難知故也又論文廣云非異熟法不說別簡加行善等委曲在於此矣愚按諸相應法抄云異熟法具四義爲趣生体同性之法具四義爲相應法例證可思疏

ⓛ四義具故〔四本[illegible]〕方名趣生

○第三證 通破一切有等

又契經說有情流轉五趣四生若無此識彼趣生體不應有故謂要實有恒遍無雜彼法可立正實趣生非異熟法趣生雜亂住此起餘趣生法故諸異熟色及五識中業所感者不遍趣生無色界中全無彼故諸生得善及意識中業所感者雖遍趣生起無雜亂而不恒有不相應行無實自體皆不可立正實趣

△同上 △五一 △四一 △一相 〔△六十五右○下文有三具義多少云〕

ⓛ○恒者恒相續無間斷義 △二 △三 △四 ○周遍通三界九地

ⓗ〔△六十六右○二遮餘非此第一遮從下向上解〕

△自性体第八識若依眷属能趣法 △六十六左○此第二遮 ○加行善等長養等流色○苦樂捨受

相應報心異熟生者 △色法十一中○除色及法處餘九 △六十七右○此第三遮 ○第六識中者

○天趣化生 △二禪已上五識皆無 △意識善惡雜乱無記不乱故云一一一

△意中別報有間断故六位無故或無漏心異類心中皆說無故

△六十七左○此第四遮

可深思此非異熟法總非真異熟一切法住一趣一生可起餘趣生法故於四義中何欠等灯甚廣釋謂生趣生方起此法名此趣生若生此趣生起餘趣生法則非趣生應成趣多生故

異熟

第六識　不雜　疏七本
　　　　不雜
五識　　雜起　灯卅四丁左
　　　　雜起　要廿七

㊁及彼心所等　灯云心所之中六位差別總而言之遍行別境唯有實遍闕恆无雜所餘四位總麁而言四義俱闕

㊂有二乘聖者非趣生攝

△六十八右　○三歸本識有三　一歸本識　△変現非假立因縁変有実用

生唯異熟心及彼心所實恒遍無雜是正實

△六十八左　○二破他非経部　㊂設許別根心是趣生　△一　△二　△三　△四　△一　異熟無記故

趣生此心若無生無色界起善等位應非趣

△六十九右　△異熟無記心　○一　善等　△第六識　○有覆心　○此時無報心故

生設許趣生攝諸有漏生無色界起無漏心

△無漏非趣生故　△六十九左　○不具四義過　△若爾　○上云此心若無生無色界等論文失

應非趣生便違正理勿有前過及有此失故

△攝論云生非想處起無所有處無漏時即應二趣　△無色　㊁　△同上　○二簡佛位

唯異熟法是正實趣生由是如來非趣生攝

△同上　○四智俱善　○界之義界是緋義

佛無異熟無記法故亦非界攝非有漏故世

○何故無苦集故今通之　○何故非界攝故今通之

尊已捨苦集諦故諸戲論種已永斷故正實

△七十右

要云趣生之体為一為多若是一者依六別實心及心所以立總一如瓶盆等趣生應假若許假者違上文故若實一者云何依多實法而立体一實耶若是多者應如一人六箇人趣六生所攝故為大過此義應思趣生是假云云

趣生体

樞要義燈倶有三釋

△第一釋其体通王所六法之上立一趣生（總約遍行五數此故有過也成假法故）灯第三釋同之此不正也

△第二釋唯取心王及彼心所（灯第一釈同之以此識定為界趣生体之文為證會唯異熟心所之文心所相從云非実趣生体云云灯意同此也）

△第三釋通依王所實非假（第八起時数々取也）（灯第二釈同之以唯異熟心及彼心所之文并既唯異熟心及心所之文為證）

後二釋中義蘊並取兩釋（樞要抄）本院（北院）先德取第二釋（空晴）義賓（漢土）護命等取第三釋今且依護命等意（○一聚心心所取故無成六箇過）

◎起無漏心等

非想非非想 ┬ 一向无无漏道　小乘
　　　　　 └ 无斷惑无漏道（有遊觀无漏）大乘

攝論三（五丁）云若生非想非非想處无所有處出世間心現在前時即應二趣悉皆滅離此出世識不以非想非非想處為所依趣亦不應以无所有處為所依趣亦非涅槃為所依趣世親釋云若生非想非非想處或時起彼无所有處出世間心令現在前由彼處心極明利故又由非想非非想處心闇鈍故住於彼處極明利心起出世心令現在前此出世心不應以彼第一第二為所依趣由彼彼地皆世間故云云

③第四執受證 此與身受證差別事此證若无第八識不可有能執受身受證若无第八識不可有後時適悦勞損也又云身受之受所受觸境也非是受數執受之受能受即是受數也

④謂五色根等

- 能執受 ―― 第五識
- 所執受 / 能生覺受 ―― 五根依處
- 所生覺受 ―― 五色并五俱意識

此五根依處望第八識所執受又望五識并五俱意識能生覺受

- 能生覺受 ―― 唯身根若依同聚四根依處
- 所生覺受 ―― 五識及五俱意識
  - 能生苦樂覺義也
- 能執受 ―― 第八識
- 所執受 ―― 五根依處
  - 同學七十一丁右

①唯異熟等 瑜伽五十一左一丁 若阿頼耶識依止執受不應道理由五因故何為五謂阿頼耶識先世所造業行為因眼等轉識於現在世衆像為因如説根及境界作意力故諸轉識生乃至説是名初因又六識身有善不善等性可得是第二因又六識身无覆无記異熟所攝類不可得是第二因云云

②此言意顯 光記云簡言濫委曲能執受非轉識不具五義故應云眼等轉識无如是義者此意也但不應云能執受心唯異熟心佛果第八能執受故若先業所引非

善染等爲執受義佛果第八有非能執受之過前五義具有今出三因不出二因釋此不同疏初釋二因義差別故雙一類之言收後釋前二因簡本識轉識同異義灯兩釋初釋先業所引相續之上義非善染等一類之上義也後釋亦簡佛果雖有執受而非業引雖是一類許是善故故不說二云云西明亦有二說一初二即一類收二欲顯執受非要五義佛有執受故云云灯師判後說爲正云云即疏灯西明各後釋皆意同後義各爲勝○執有漏身唯異熟心非善等心雖佛善心等亦能執受執善无漏身故作是

五義

趣生既唯異熟心及心所彼心心所離第八（△異熟ーー）識理不得成故知別有此第八識（△有能執受心云有執受）

○第四證 通破諸部

又契經說有色根身是有執受若無此識彼能執受不應有故（△七十左 △有執受證 ○下文有三一顯所執彰能執心 ○ーー者九處除声處 ○過未非也）謂五色根及彼依處唯現在世是有執受彼定由有能執受心唯異熟（△一生覺受能領受心 △現世五根依處 △同上 △七十一左 ○二明執心顯唯第八也有二一顯八有七無 △五根ー）心先業所引非善染等一類能遍相續執受（○一先業所引体任運起○二 ○威儀等○三○四能遍執受遍能執受五根等法）有色根身眼等轉識無如是義此言意顯眼（○無記 △七十二左○五相續執受 △ー先業所引非善染等一類遍相續ー○二簡言濫）

說ノ

㊄謂諸轉識總破也此宗同餘不ヤ疏有二釋初釋不取意云六識无漏非能執受故有漏言狹故應云非能執受后釋一宗通五因也餘句皆別破也

㊁異熟生云云

攝論三左三丁復次結生相續已若離異熟識執受色根亦不可得其餘諸識各別依故不堅住故是諸色根不應離識釋云結生相續已者謂已得自体若離異熟識者謂離阿賴耶識言執受者謂能攝持言色根者謂除意根亦不可得者謂餘轉識皆不能得執受色根云云

㊂此經頌云壽煖及與識等如倶舍云

㊀設言有細意識有恒持用今以爲法可無恒持用有間轉故如聲風等

等轉識皆無一類能遍相續執受自内有色（○一○二一執受○三一執受上之五義中出三不出二）根身非顯能執受唯異熟心勿諸佛色身無執受故然能執受有漏色身唯異熟心故作是說

（故疏二叙○異熟無記○若唯異熟無記第八能受者佛無漏善第八應非能執受彼亦能執受故△示此不可翻顯義△七十三右泉廿右）

（△一無記一△一翻顯一△善無漏一）

（△同上○三破異計初有五量破識等非有二初破心王二宗法並云不能執受有漏色身）

謂諸轉識現緣起故如聲風等彼善染等非業引故如非擇滅異熟生者非異熟故非遍依故不相續故如電光等不能執受有漏色身諸心識言亦攝心所定相應故如唯

（○此對前之非善染等○六識一○一有法此對先業所引○三有法○下三因○六識）

（○二有法○此對能遍執受△無漏不執有漏身故爲喩○此對相續執受△七十四右○此對前之一類）

（○後例破心所○喩○法△七十五右）

又契經說等俱舍五九丁左云世尊言壽煖及與識三法捨身時所捨身僵仆如木

无思覺光云仰死名僵伏死名仆亦有側死且言僵仆云

無恒持用設轉識雖有持用而非恒時即以此一為極成因

前以此理等

我大乘前所言轉識不遍故應非能持者汝小乘今可以煖不遍為例而大乘宗不爾以轉識恒用无故應非能持汝何得以煖不遍為理乎

能持

壽 煖 識

壽 煖 識

所持

裏曰言唯異熟識等者略示方隅正立量云我第八識可能持燸許無間轉故及有恒持用故如壽或能持壽因如前喩如燸此無失

見別鈔

示方隅

識（△同上○後別破經部有宗色等執受○命根及衆同分）言非諸色根不相應行可能執受有色根身（△彼宗能執受所執受立故為能所緣故為因也 △色根不相應行無緣慮非能緣故無所因故云 △七十五左）無所緣故如虛空等故應別有能執受心（△非能緣 △能執受心）彼心即是此第八識（△此識上壽煖故識持之壽煖持之者為緣分非因緣道理光記云相依義 △三法第八之上壽燸故識持之壽煖之持識者為緣非因光云相依之義 △七十六右 ○第五理證俱舍五九丁引此經）又契經說壽煖識三更互依持得相續住（△同上○總以理成）若無此識能持壽煖令久住識不應有（△大乘命根二義疏八十丁右 ○自下別解有三初非轉識此總破諸部）故謂諸轉識有間有轉（○此中有三量因有三故 △五位一断 ○一云為因二云為宗 △七十六左）如聲風等無恒持用不可立為持壽煖識（○一 ○二 △三性 ○次郎賴耶 ○因 ○三 △壽煖 ○此喩有所立不成）唯異熟識無間無轉猶如壽燸（△七十七右 △第八識 △一断 △喪）

三法
- 壽 — 有漏无記
- 煖 — 三性漏无漏 — 小乘
- 識 — 有漏无記 — 第八大乘

○因 有恒持用故 ○宗 可立爲持壽煖識經說三法更 △七十七左 ○後破異執有二 一〻申〻難
○有順翻二量 互依持而壽與煖一類相續唯識不然豈符 △一〻云間轉乎
△七十八右 ○二外返質 正理雖說三法更互依持而許唯煖不遍三 △同上 ○三解釋
界何不許識獨有間轉此於前理非爲過難
謂若是處 ○欲色界 具有三法無間轉者可恒相持不 △說三法互持唯識不爾不符正理 ○六轉識有間轉無恒持用
△今難意 爾便無恒相持用前以此理 △七十八左 ○恒持用理 顯三法中所說
△有間轉 識言非詮轉識舉煖不遍豈壞前理故前所 ○一〻無色

△百七左六 蘊云此外人難云識持壽煖汝部令識同於壽煖定非无漏亦可壽持於煖壽應同煖而非是壽彼壽既不隨所持名爲非壽故知識亦不隨所持是非无漏

又三法中 疏云設復任汝識間轉如煖汝宗六識爲此中識應不通三性及无漏云云意云壽煖无記又无漏法不持有漏故第六无漏時應无壽煖故識如彼唯有漏有持壽煖業果故前解具三法處識間轉故不齊也今識間轉許如煖若爾煖等

既有漏識應非无漏三性難令齊也

③生死證 裏書意云瑜伽入滅定後入无餘彼經部意唯六識故无心許命終然此經文非无心定汝宗違經文瑜伽意无六識也其時非无第八故瑜伽與經同有心命終受生也

⑤生死時 對薩婆多喻不成但三位說无心此生死二位中身心惛昧大小乘皆共許故極成因也轉識也或生或死位無唯大乘

⑥又此位中 光記云因行相所緣不可知故不可爲法宗六種轉識此位行相所緣不可知故六轉識行相所

⑦裏曰 伽八十二云諸無學者要先入滅定後方入無餘亦無心命終彼無六識非無第八③（四三六右）

此量對經部

說其理極成。（△七十九右）⑧又三法中壽煖一種既唯有漏（三之上云）（△設復任汝識間轉如煖不遍又云三法中壽—）故知彼識如壽與煖定非無漏。（○—三性及—）生無色界起無漏心（○後解）（○彼界無煖身故）爾時何識能持彼壽。（△無無漏識—）由此故知有異熟識（○此總結也）（△八十右）（○無記）一類（○相續）恒遍（○三界）能持壽煖。（△三法中—）（△同上）彼識即是此第八識。（△六識外別—）

（○第六理證）又契經說（通大乘及小乘）諸有情類受生命終必住散心（○散位及有心）非無心定。（△八十一右）若無此識生死時心不應有故。（○下文有五第一破六識非有三此第一子段也）謂（△八十一左）

⑨生死時（○有法）身心（○因）惛昧如睡（○喻）無夢極悶絕時明了（○因鬼藥等有此事起）（○第六識）

緣非六轉識不可現起量不可知故不可屬六轉識云云

㊄六種轉識行相等記云此段文章巧妙也先六種識者總標句也別亦用因若此文置故字唯因无標疏云今隨文便先言其因云云卽此意也次行相所緣有必可知者宗法也此行相所緣加波訓可讀若外訓失文巧本意所緣有体作替此一大事疏可沈思論有云髣髴故疏加轉識之詞故字置喩處若置標句標意難知其上文章非次結文結詞故字有要須故終安之也

㋣裏曰量云汝之生死許有轉識行相所緣有法應可了知宗轉識攝故因如餘散有心位喩

轉識必不現起又此位中六種轉識行相所緣不可知故如無心位必不現行六種轉識行相所緣有必可知如餘時故眞異熟識極微細故行相所緣俱不可了是引業果一期相續恒無轉變是散有心名生死心不違正理有說五識此位定無意識取境或因五識或因他教或定爲因生位諸因旣不可得故

名生死心 此中所以惛昧爲因鮮生死時无轉識義諸賢共稟衆故同說之

有說五識 此師意惛昧因死生位无意識義知上更加三因受生位无意識義證也 此師難陷欲不次難陷等論題也 ○ 秘非難陷師第二釋難陷是同學抄亦同秘 後說

若爾有情 无色界无五識无他教若爾二因既无受生其儘不入定或定爲因无若爾散意識應永不生也 彼救云受生已次入定其定必由散意識引既不爾如何入定耶 爲言下轉救等可解

後時意識等 泉下抄云右時意識初剎那右

無色初生定心及下界初生散心

受生位意識亦應無。若爾有情生無色界後時
△已下破斥唐三藏之破也破已成立護法義 ○散 △八十六右 ○二正破 ○無五識及他教故 △初無意識彼此同故

意識應永不生。定心必由散意識引。五識他
○彼又云受生已次入定無散意者理亦不然 ○在彼界中 △初受生無 ○或加行或生得善引生方起 △八十六左 ○三救義 △不由三心

教彼界必無。引定散心無由起故。若謂彼定
○身在下界串習力故 △定如何生非初受生卽可得定故 △八十七右 ○四破救 ○剎那中

由串習力後時率爾能現在前。彼初生時寧
△同上 △由串習力右時卒爾現 ○一一一剎那位 ○定心 ○生得善或勤須惱久

不現起。又欲色界初受生時串習意識亦應
習工巧等 △同上 ○五更救 △受生初一念 ○六後難 ○諸賢共許之因

現起。若由惛昧初未現前此卽前因何勞別
○第四破上座部義本計 △身心惛昧之因

說。有餘部執生死等位別有一類微細意識
△八十七左

散意識也生无色初刹那无意識彼此同許故正義家初後唯第七二念以后意識亦生云云

㋨彼初生時彼界定心即初生位一刹那中即應現起由下界串習力故由如右時（四右）

㋹有餘部執光云本計麁細亦俱生末計不然然論文細意識出无麁意識末計何別此意上轉識有應可知云事重重破故畧麁不出不言此位无爲顯此位有不可知識出之也

㋗應知即是等无性三右一丁　論云若於非等引地沒已生時依中有位意起染汚意

㊦彼計有二意識生一麁二細細者受生命終俱不可知

㊉攝論云善業從下冷惡業從上冷伽云後至心此處初生最後捨故

△同上○論主破之○宗云汝所言細意識決定非意識○所以者何○謂如眼等識

行相所緣俱不可了。應知即是此第八識極

△汝細意識即我賴耶故上座部義不符正理　△八十九左　○善業○惡業○因

成意識不如是故又將死時由善惡業下上㊉

△同上○第五難死時漸捨之識此下通破諸部

身分冷觸漸起。若無此識彼事不成轉識不

△同上△一一五識所依各別非遍依故○執受　△冷觸不漸起可頓起○身識

能執受身故眼等五識各別依故或不行故。

○不是決定住身中取觸等故　△九十右　△同上○緣境轉易○第六識恒常起時逢境即緣隨依即止

㋳第六意識不住身故境不定故遍寄身中恒

△第六識境不定故非遍能執受○第六識　△九十一右　△九十一左　△除五位無心

相續故不應冷觸由彼漸生唯異熟心由先

△依緣易脫故　○下總結之

業力恒遍相續執受身分捨執受處冷觸便

識諸生相續此染污意識於中有中滅於母胎中識羯邏藍更相和合若即意識與彼和合既和合已依止此識於母胎中有意識轉若爾即應有二意識於母胎中同時而轉又即與彼和合之識是意識性不應道理依染污故時無斷故意識所緣不可得故設和合識即是意識為此和合意識即是一切種子識為依止此識所生除意識是一切種子識若此和合識是一切種子識即是阿賴耶識汝以異名立為意識若能依止識是一切種子識是即所依因識非一切種子識能依果識是一切種子識不應道理名

有二解後云五色根根依大種及根處能生大種言色所餘云

生壽煖識三不相離故冷觸起處即是非情
△同上　△不斷變故云

雖變亦緣而不執受故知定有此第八識
△第八識　残果　○遠果残果引果所摂外器之類如髪鬚等

又契經說識緣名色名色緣識如是二法展
○第七理證　第一引經　△四蘊　△心法　△羯邏藍　△異類相々相望展轉相依俱時而轉

轉相依譬如束蘆俱時而轉若無此識彼識
△九十二左

自體不應有故謂彼經中自作是釋名謂非
△同上○第二為難　下文有四　第一叙経　△心心所無形質

色四蘊色謂羯邏藍等此二與識相依而住
但以名顯之故云名　○此云雜穢　○餘位　△同上○名色○第八　△大小共許位七日已來并無五識　○第二申難

如二蘆束更互為緣恒俱時轉不相捨離眼
△受想行識　△九十三右

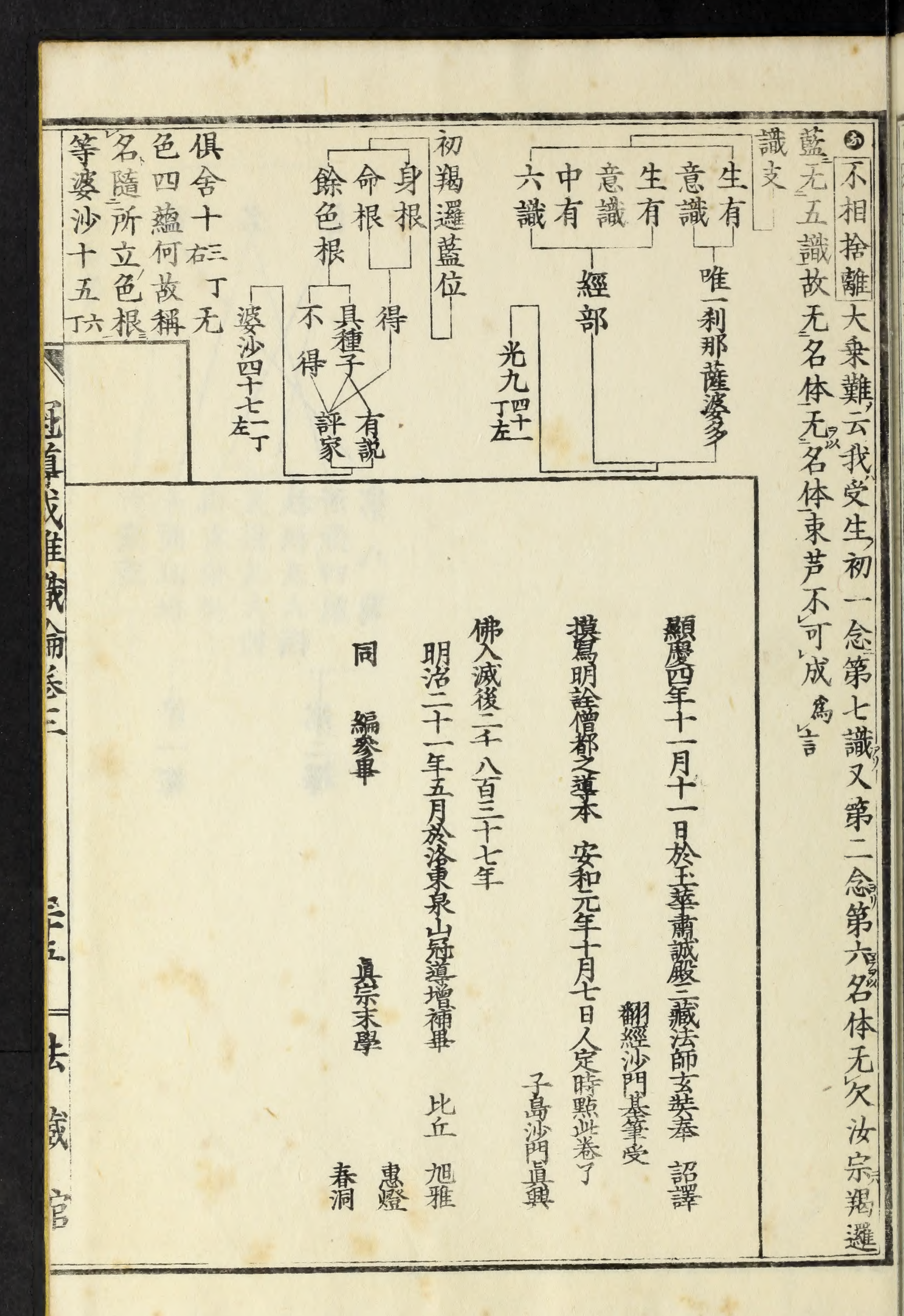
是故成就此和合識非是意識但是異熟識是一切種子識云云
蘊云謂无著本論引經云无二意并生汝何故說有麁細二意耶上座部云汝引此經而爲論難者我部不誦言或說无二麁意并生等者上座部會經違
第六意識非无意識身便冷生第八住身即有煖起不往身處故冷觸起也
遍寄身中　第六識遍寄所依身中第八識即依身不同
後云五色　前解云俱有依云色等无間依爲名

等轉識攝在名中。此識若無說誰爲識。亦不可說名中識蘊謂五識身識謂第六羯邏藍時無五識故。又諸轉識有間轉故無力恒時執持名色。寧說恒與名色爲緣。故彼識言顯第八識。

○四蘊　○第八　△六識不俱　○第三破救　○與相依識　○七日已來　△九十三左　△六處未滿故　△九十四左　○第四立量　○因　○法　○喩云如色風等

△設許名中識說誰爲名中識大小共許羯邏藍七日已來並無五識故於此位無名中識　○正義云名中識者第七識也　識爲　△体非恒故　△與相依識

冠導
增補　成唯識論卷第三

不相捨離大乗難云我受生初一念第七識又第二念第六名体无欠汝宗羯邏藍无五識故无名体无名体束芦不可成為言

識支

生有 意識 唯一刹那 薩婆多

生有 意識 中有 六識 經部 光九四十丁左

初羯邏藍位
身根 命根 得
餘色根 具種子 不得
有説 評家
婆沙四十七左一丁

倶舎十三右丁无色四蘊何故稱名随所立色根等婆沙十五丁六

顯慶四年十一月十一日於玉華肅誠殿三藏法師玄奘奉 詔譯

翻經沙門基筆受

撰寫明詮僧都之導本 安和元年十月七日人定時點此巻了

子島沙門眞興

佛入滅後二千八百三十七年

明治二十一年五月於洛東泉山爲導增補畢 比丘 旭雅

同 編參畢 眞宗末學 惠燈 春洞

有說色法等

